ISSN :- 0974 - 8946

अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागीया

त्रैमासिकी शोध-पत्रिका

शोध-प्रभा

(A REFEREED QUARTERLY RESEARCH JOURNAL)

३९ वर्षे चतुर्थोऽङ्कः (अक्टूबरमासाङ्कः) २०१४ ई०

प्रभारीकुलपतिः

श्रीसुखवीरसिंहसन्धू (आई. ए. एस.)

संयुक्तसचिवः

(भाषा-उच्चशिक्षाविभागः)

मानवसंसाधनविकासमन्त्रालयः, भारतसर्वकारः

सम्पादकः

प्रो० रमेशकुमारपाण्डेयः

सहसम्पादकः

डॉ० ज्ञानधरपाठकः

प्रकाशन-स्थलम्

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्

(मानितविश्वविद्यालयः)

नवदेहली-११००१६

ISSN :- 0974 - 8946

अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागीया

त्रैमासिकी शोध-पत्रिका

शोधं-प्रभा

(A REFEREED QUARTERLY RESEARCH JOURNAL)

३९ वर्षे चतुर्थोऽङ्कः (अक्टूबरमासाङ्कः) २०१४ ई०

प्रकाशन-स्थलम्

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्

(मानितविश्वविद्यालयः)

नवदेहली-११००१६

प्रकाशकः
श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्
(मानित-विश्वविद्यालयः)
कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
नवदेहली-११००१६

ISSN :- 0974 - 8946

३९ वर्षे चतुर्थोऽङ्कः (अक्टूबरमासाङ्कः) २०१४ ई०

मुद्रकः
अमरप्रिंटिंगप्रैसः
दिल्ली
amarprintingpress@gmail.com

सम्पादकः
प्रो० रमेशकुमारपाण्डेयः

सम्पादकमण्डलम्

प्रो० जयकान्तसिंहशर्मा

प्रो० हरेरामत्रिपाठी

प्रो० भागीरथिनन्दः

सहसम्पादकः

डॉ० ज्ञानधरपाठकः

शोध-प्रभा

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठस्य अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागीया पत्रिका

१. एषा त्रैमासिकी शोध-पत्रिका।

२. अस्याः प्रकाशनं प्रतिवर्षं जनवरी-अप्रैल-जुलाई-अक्टूबरमासेषु भवति।

३. अस्याः प्रधानमुद्देश्यं संस्कृतज्ञेषु स्वोपज्ञानुसन्धान-प्रवृत्तेरुद्बोधनं प्रोत्साहनं विविधदृष्ट्याऽनुसन्धेयविषयाणां प्रकाशनं च विद्यते।

४. अस्यां श्रीलालबहादुरशास्त्री-राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठस्थानामन्येषां च विदुषां स्वोपज्ञविचारपूर्णा अनुसन्धानप्रधाननिबन्धाः प्रकाश्यन्ते।

५. अप्रकाशितानां दुर्लभानां प्राचीनाचार्यरचितानां लघुग्रन्थानां सम्पादनभावानुवादटीकाटिप्पण्यादि-पुरस्सरं प्रकाशनमप्यस्यां क्रियते।

६. प्रकाशित-निबन्धः पत्रिकायाः एक प्रतिः लेखकाय निःशुल्कं दीयते, यस्मिंस्तदीयो निबन्धः प्रकाशितो भवति।

७. अस्यां पत्रिकायां विशिष्टानां संस्कृत-हिन्द्याङ्ग्ल-ग्रन्थानां समालोचना अपि प्रकाश्यन्ते। आलोच्यग्रन्थस्यालोचना यस्मिन्नङ्के प्रकाशिता भवति सोऽङ्को ग्रन्थकर्त्रे निःशुल्कं दीयते किञ्च समालोचनापत्राण्यपि यथासौविध्यं दीयन्ते।

८. अस्याः वार्षिकसदस्यताराशिः १५०.०० रु० (पञ्चाशदुत्तरैकशतं रूप्यकाणि) सदस्यताराशिः **कुलसचिव, श्रीलालबहादुरशास्त्री-राष्ट्रिय-संस्कृत-विद्यापीठ**, नई दिल्ली-१६, इति सङ्केतेन (बैंकड्राफ्ट अथवा मनीआर्डर) द्वारा प्रेषणीयः।

९. पत्रिकासम्बन्धी सर्वविधः पत्रव्यवहारः 'सम्पादकः' 'शोध-प्रभा', श्रीलालबहादुरशास्त्री राष्ट्रिय-संस्कृतविद्यापीठ, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-११००१६ इति सङ्केतेन विधेयः।

सम्पादकः

सम्पादकीयम्

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठस्य शोधप्रभाख्या शोधपत्रिका विविधविषयगवेषणपूर्णानां निबन्धानां संग्रहं क्रोडीकृत्य विद्योततेतराम्। अनुसन्धानसरणिसम्पन्नानामाचार्याणां शोधार्थिनाञ्च शोधपूर्ण-निबन्धान् कलेवरीकृत्य संस्कृतवाङ्मयपरिपोषणे निमग्नेयम् आनन्दसागरे निमज्जयति विदुषो नितान्तम्।

सर्वे जीवा: स्वभावत: सुखमभिलषन्ति। जीवेषु नराणामुत्तमता विवेकशक्तिसम्पन्नता शास्त्रपरायणता च सुव्यक्तमस्ति। भारतीयपरम्परायां जीवनस्योद्देश्यं सर्वथा समुद्घोषितमस्ति धर्मार्थकाममोक्षसिद्धिरिति। एतत्पुरुषार्थचतुष्टयमपि कथ्यते। अनवरतं योगादिसाधनायां विद्यमानैरस्माकं पूर्वजैर्मुनिभि: कश्चन जीवनमार्ग: समुपदिष्ट: स च मार्ग: ऋषिभि: साक्षात्कृतैर्मन्त्रात्मकवेदै: प्रदर्शितोऽस्ति। तदनुसारं त्यागमूलकानां दैनिकचर्या-नित्यकर्म-नैजकर्तव्यप्रभृतीनां कर्मणां याथातथ्येन परिपालनमेव समुचितं सोपानमिति। किन्त्वधुना शारीरिकं सुखमेव सर्वस्वं मन्वाना: न केवलं सामान्या जना: अपितु शास्त्राभ्यासपरायणा अपि जना: तस्मात्तपोमयान्मार्गाद्विचलिता: सन्त: परिलक्ष्यन्ते।

तैत्तिरीयोपनिषदि स्पष्टतो निर्दिशन् आचार्य: समुपदिशति यत्- 'सत्यं वद। धर्मं चर। स्वाध्यायान्मा प्रमद:। आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सी:। सत्यान्न प्रमदितव्यम्। धर्मान्न प्रमदितव्यम्। कुशलान्न प्रमदितव्यम्। भूत्यै न प्रमदितव्यम्। स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्।।1।।

अस्मिन् प्रसङ्गे आचार्य: अन्तेवासिनां भविष्यत्कालिकं जीवनं सुखमयं विधातुमेवोपदिशति। जीवने सत्यस्य कीदृशी भूमिका भवति इत्यनेनोपदेशेन ज्ञातुं शक्नुम:। प्रथमोपदेश: सत्यमेवाधिकृत्य वर्तते। ऋषि: सर्वथा जानाति यत् गृहस्थाश्रमे एवंविधा: समस्या: भविष्यन्ति यत्र सत्यस्य मार्ग: कठिनतर: भविष्यति यत्र च स्खलनस्य महती सम्भावना वर्तते। अत: सर्वप्रथमं 'सत्यं वद' इत्येवमुपदिशति। यदा मानव: सत्यशीलो भवति सङ्कटापन्नोऽपि सत्यस्य मार्गं न जहाति तदानीं स सम्यग्रूपेण धर्माचरणेऽपि प्रभवति। धर्माचरणस्य कृते स्वाध्याय: परममावश्यकमस्ति। येन ज्ञातस्य तत्त्वस्य परिरक्षणम् अज्ञातस्य च ज्ञानं जायते। वेदानामध्ययनं शास्त्राणामनुशीलनं च धर्माचरणे नितान्तमावश्यकमस्ति। अस्माकं शास्त्राणि मूलत: संस्कृतभाषायामेव सन्ति। संस्कृतस्य सम्यग् ज्ञानं तत्र च निहितं तत्त्वं सर्वै: अवश्यमेवानुशीलनीयमस्ति। अस्यामेव दिशि विद्यापीठस्यास्या: 'शोध-प्रभा' शोधपत्रिकाया: प्रकाशनं विधीयते।

शोधप्रभाया: अस्मिन्नङ्के विविधविषयविश्लेषपरा चतुर्दश लेखा: प्रकाश्यन्ते। एवं प्रतिभा-विशेषोद्भासितशोधपूर्णा संस्कृतसौरभं वितन्वतीयं विदुषां सन्तोषाय भविष्यतीति कामयमानोहं प्रमादादज्ञानाद्वा सञ्जातस्य दोषजातस्य प्रशमनार्थं निर्देशादिप्रदानैश्च उत्साहश्रिय: संवर्धनार्थमभ्यर्थये सुमनस: विदुष:।

प्रो. रमेशकुमारपाण्डेय:

विषयानुक्रमणिका

संस्कृतविभागः

हिन्दी विभाग

चार्वाकदर्शनस्य परिशीलनम्

प्रो. हरेरामत्रिपाठी

विषयप्रवेशः

सामाजिकानुसन्धानं सामान्यतया वैज्ञानिकविधिमाश्रित्य प्रवर्तते। तत्र प्रत्यक्षरूपेण समाजस्य विविधघटनाः, प्रघटनाश्च सम्यगालोच्य तासां तर्कसङ्गतं व्यवस्थितञ्च विश्लेषणं विधाय निष्कर्षः समुपस्थाप्यते। सामाजिकानुसन्धानस्येदं वैशिष्ट्यमस्ति यत् तस्य घोषितविधेः प्रयोगं कश्चन अपि अनुसन्धानकर्त्ता कर्तुं समर्थो भवति। सिद्धान्तस्य वैधतां, नियमोपनियमानां वैधतां, विश्वसनीयतां च प्रमाणीकरोति। सामाजिकानुसन्धानस्य प्रकृतिः वैज्ञानिकविधिमवलम्ब्य प्रवृत्ता भवति। वैज्ञानिकविधेः वैशिष्ट्यं किमिति जिज्ञासायामुच्यते–

1. पद्धतेः सिद्धान्तस्य वा वस्तुनिष्ठता।
2. आनुभविकता।
3. सार्वभौमिकता।
4. सिद्धान्तनिरूपणम्।
5. विधिचररूपेण तथ्यानां गणना, प्रमाणनं, वर्गीकरणञ्च।

पद्धतेः सिद्धान्तस्य वा वस्तुनिष्ठता–अत्र घटना वा प्रघटना यथा विद्यते तथैव तस्य प्रस्तुतीकरणं भवति। प्राकृतिकविज्ञाने वस्तुनिष्ठत्वन्तु सम्भवत्येव यतोहि प्रयोगशालायां विविधतत्त्वानां क्रियायाः प्रक्रियायाश्च निरीक्षणं यथा क्रियते तथैव तेषां प्रस्तुतीकरणमपि भवति। प्राकृतिकतत्त्वानि संवेदनयुक्तानि न भवन्ति अपि च तेषां प्रक्रियायां किमपि प्रयोजनं न भवति। परन्तु सामाजिकविज्ञाने समाजस्य वा संस्कृतेः सर्वाः प्रघटनाः, संस्थाः, सम्बन्धभूमिकाः, पदभूमिकाः, क्रियाः, अन्तःक्रियाश्च विशेषार्थाय प्रयोजनाय च भवन्ति।

एतासां निरीक्षणं वा साक्षात्कारेण सम्यग् ज्ञातुं न शक्नुवन्ति गवेषकाः अपि तु वस्तुनिष्ठत्वमपि प्रमापयितुं न शक्यते। वस्तुनिष्ठत्वस्य विपरीतावस्था व्यक्तिनिष्ठत्वं भवति। तत्रानुसन्धानकर्त्ता स्वसंवेदनायाः योग्यतायाः विचारपरम्परायाः, स्वानुकूलप्रतिकूलस्य आदर्शस्य समावेशं करोति। एते अनुसन्धातारः साहित्यक्षेत्रे, धर्मक्षेत्रे कलाक्षेत्रे च स्वविचारं प्रस्तुतीकुर्वन्ति। विविधेषु विद्वत्सु कांश्चन सिद्धान्तानवलम्ब्य विचारकरणं, विमर्शकरणञ्च समाजस्य विविधविचाराणां तथ्यानाञ्च पारस्परिकविसङ्गतीनाञ्च परस्परं

संतुल्य तर्कवितर्कयो: सङ्गतिं कृत्वा निष्कर्ष: उपस्थाप्यते तदेव अन्तर्वैयक्तिकत्वमिति शब्देन (Inter Subjectivity) कथ्यते।

एवं दार्शनिकानुसन्धानमपि भवति तत्र एकस्य ऋषे: मतं स्वीकृत्य तत्र प्रवर्तितायां धारायां ये विचारा: सन्ति तान् स्वीकृत्य नूतनरीत्या विश्लेषणमध्ययनं वा क्रियते। तत्रैव पश्यन्तु भवन्त: यदास्तिकनास्तिकभेदेन भारतीयदर्शनं द्विविधं वर्तते। "नास्तिको वेदनिन्दक:" इति स्मृतिवचनमवलम्ब्य चार्वाकजैनबौद्धा: नास्तिका: सन्तीति विद्वांस: वदन्ति।

सम्प्रति चार्वाकसिद्धान्तमवलम्ब्य किञ्चिदुपस्थापयामि। लोकायतम्, चार्वाक:, बार्हस्पत्यञ्चेति नामभि: प्रसिद्धं भौतिकदर्शनमतिप्राचीनविचारधाराया: स्वरूपं वर्तते। श्वेताश्वतरोपनिषदि अनेकानि नास्तिकमतानि सन्ति। तेषु मुख्यं लोकायतमतं विद्यते। कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रे सांख्ययोगाभ्यां सह लोका[1]यतदर्शनस्य विवरणमप्यस्ति।[2] राइस् डेविड्साख्य: पाश्चात्यविद्वान् त्रिपिटकस्य अनेकानंशान् संगृहीतवान्, येषु लोकायतस्य मतं विद्यते। बुद्धघोषेन लोकायतं वितण्डावादसत्थमिति कथ्यते। 'स्वपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा"[3] तत्र स्वपक्षस्योपस्थापनं न भवति अथ च छलपूर्वकं परमतस्य खण्डनं क्रियते। वितण्डायां काचित् प्रतिज्ञा न भवति, अपितु प्रतिपक्षिण: प्रतिज्ञामालोच्य स्वपक्षोपस्थापनं विना तत्खण्डनं क्रियते। चार्वाकशब्दस्य व्युत्पत्तिस्तु "चारु मनोहारिणी वाक् वाणी यस्य स च चार्वाक:"[4] इति। लोके वा साधारणजनेषु प्रचलितत्वादस्य नाम लोकायतमिति। अथवा लोकजीवनमाश्रितत्वाच्च। लोकायतशब्दस्य अन्या अपि व्युत्पत्तिरस्ति। आयतन्ति उत्सहन्ति वायमन्ति वादस्सदेनाति अर्थात् ते वादा: आनन्दाय प्रयतन्ते। अथवा जगत् तेभ्य: कञ्चित् प्रयत्नं न करोति। पतञ्जलिना महाभाष्ये उक्तम्–

"वर्णिका भागुरी लोकायतस्य" इत्यनेन प्रतीयते भागुरी नामिका टीका काचन लोकायतसूत्रस्य आसीत् सा इदानीं नोपलभ्यते।

प्रबोधचन्द्रोदयनाटकस्य द्वितीयाङ्के उक्तम्–

"वाचस्पतिना प्रणीय चार्वाकाय समर्पितम्।[5] तेन च शिष्योपशिष्यद्वारेण बहुलीकृतम् तन्त्रम्" अत्र वाचस्पतिस्तु बृहस्पते: वाचको वर्तते। शान्तरक्षितविरचिततत्त्वसंग्रहे पुरन्दरस्योल्लेखो विद्यते। स चानुमानप्रमाणस्य व्यावहारिकसत्तां न स्वीकरोति। अत एव प्रबुद्ध: चार्वाक: इति कथ्यते। जयराशिभट्टविरचिततत्त्वोपप्लवसिंह: अनुमानादीनि प्रमाणानि खण्डयति प्रत्यक्षलक्षणस्यापि खण्डनञ्च करोति। स च चार्वाक: इति केचन विद्वांस: मन्यन्ते। स्वतन्त्रविचारपद्धतिरूपेण चार्वाकदर्शनस्य

1. सांख्यं योग: लोकायतं चेत्यान्वीक्षिकी–कौटिल्यार्थशास्त्रम् उपोद्घात।
2. बुद्ध के संवाद ग्रन्थ 1. पृ. 166 संग्राहक- राइट् डेविड्स।
3. न्यायसूत्रम् अ. आ. सूत्रम्
4. भारतीय दर्शन का इतिहास भाग 3, पृ. 404 (एस.एन. दास गुप्त)
4. प्रवोधचन्द्रोदयनाटकम् अङ्क 2
5. षड्दर्शनसम्मुच्चयप्रकरणम् लोकायतिकम्।

संक्षिप्तपरिचयो हरिभद्रसूरिकृतषड्दर्शनसमुच्चये[1] उपलभ्यते। तदनन्तरं चतुर्दशशताब्द्यां माधवाचार्येण सर्वदर्शनसंग्रहे चावार्कदर्शनस्य संक्षिप्तं स्वरूपं निरूपितम्। चार्वाकमतस्य केचन सिद्धान्ताः प्राचीनसंस्कृतवाङ्मये उपलभ्यन्ते। ऋग्वेदे इन्द्रस्य सत्तायां ये संशयं कुर्वन्ति ते अपव्रताः सन्ति। आस्तिकाः व्रतिनः सभ्याः, यज्ञविहीनाः अव्रतिनः निन्द्याः इति। इत्यनेन अपव्रतः चार्वाकवाचकः इति प्रतिभाति। कठोपनिषदि उक्तम्–"न सा[7]म्परायः प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढ़म्।

अयं लोको नास्ति पर इतिमानी पुनः पुनर्वशमापद्यते मे।

अर्थात्–वित्तस्य मोहेन मूढ़ाः बालबुद्धयः, प्रमादिनः परलोकं न स्वीकुर्वन्ति, ते मम वशे आगच्छन्ति इति यमः वदति। वाल्मीकिरामायणं संस्कृतसाहित्यस्यादिमहाकाव्यमस्ति। महाभारतापेक्षया प्राचीनतममिति तत्र अयोध्याकाण्डे जाबालि[2]ब्राह्मणः रामं प्रति कथयति, हे मनुष्यश्रेष्ठराम! पितुः राज्यं परित्यज्य कङ्टकयुक्तः मार्गः न सम्यगस्ति। अयोध्याराज्यस्य भोगं कुर्वन् तत्रैव विहर यथा स्वर्गे इन्द्रो विहरति। यत्र सर्वे गच्छन्ति तत्रैव तव पिता अगच्छत्। ये जनाः सर्वदा धर्मं चिन्तयन्ति दुःखञ्च स्वीकुर्वन्ति ते तु न सामीचीनाः सन्ति। पितुः श्राद्धेन न किमपि भवति अपि तु अन्नस्यैवापव्ययो भवति। परलोकः नास्ति इति मत्वा परोक्षं परित्यज्य लौकिकसुखम् अनुभवत्विति इत्यनेन चार्वाकस्यैव मतमुपलभ्यत इति। महाभारतस्य शान्तिपर्वणि "मोक्षधर्मपर्वाख्येऽध्याये[3] भारद्वाजस्य भृगुना ऋषिणा सह संवादः प्रचलति। तत्र भरद्वाजो वदति यदि वायुरेव शरीरं धारयति शरीरे यत्नं कारयति च तदा वायुरेव चैतन्यमिति। शरीरे उष्णत्वं वह्नेः अंशः तदा शरीरे जीवस्य सत्तास्वीकारे न किमपि प्रमाणम्। एवं रीत्या पाञ्चभौतिकशरीरातिरिक्तः जीवो नास्ति इति अनेन रूपेण चार्वाकमतस्य वर्णनं विद्यते।

हरिभद्रसूरिकृतषड्दर्शनसमुच्चये लोकायतिकस्य वा चार्वाकस्य मतं विद्यते। तत्र सूरिणा उक्तम्–

लोकायतमते कश्चन देवः सर्वज्ञत्वादिगुणयुक्तो नास्ति। मोक्षस्य, धर्मस्य, अधर्मस्य च भेदो नास्ति। प्रत्यक्षेणैव यद् गृह्यते तदेव जगदिति चिन्त्यते।

चार्वाकस्य तत्त्वमीमांसा

चार्वाकमते पृथिवी, जलं, तेजः वायुश्चेति चत्वारि तत्त्वानि[4] भवन्ति। प्रत्यक्षप्रमाणमेवात्र वर्तत इति स्वीकृतत्वादाकाशस्य निरूपितत्वादत्राकाशतत्त्वमेव नास्ति। यथा किण्वादिभ्यः मादकद्रव्यस्योत्पत्तिर्जायते तथैव पृथिवी, जलं, तेजः, वायुश्चेति तत्त्वानां परस्परसम्मिश्रणेन चैतन्यमुपजायते। यदा शरीरस्य विनाशो जायते तदा चैतन्यमपि स्वयं विनश्यति। अत्र श्रुतिरपि प्रमाणं वर्तते। "विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति, स न प्रेत्य संज्ञास्तीति[5]" तथाचैतस्मिन् मते चैतन्यविशिष्टदेह

1. कठोपनिषद् 1/2/6
2. रामायणम् अयोध्याकाण्ड 100/7,8, 11, 12–14, 16
3. महाभारतम् शान्तिपर्व (मोक्षधर्मपर्व) अध्याय 186, 1–3, 8–12
4. सर्वदर्शनसंग्रहः, पृ. 4
5. बृह. उपनि. 2/4/12

एवात्मा। सुरायाः प्रकृतिभूतो वृक्षविशेषनिर्यासः किण्वः इति। यथोक्तम्–

जडभूतविकारेषु चैतन्यं यत्तु दृश्यते।
ताम्बूलपूगचूर्णानां योगाद्राग इवोत्थितम्[1]।।

स्त्र्यादीनामालिङ्गनेन यज्जन्यं भवति तदेव सुखं पुरुषार्थो भवति। यद्यप्यत्र दुःखमपि विद्यते तर्हि तत्सुखं त्याज्यमित्यपि वक्तुं न शक्यते यथा मत्स्यार्थी सशल्कान् सकष्टकान् मत्स्यानुपादत्ते स यावदादेयं तावदादाय निवर्तते। यथा धन्यार्थी सपलालानि धान्यानि आहरति, स यावदादेयं तावदादाय निवर्तते इति माधवाचार्यः निगदति[2]। दुःखस्य सम्मिश्रितत्वादनुकूलवेदनीयत्वस्वरूपं सुखं न त्याज्यमिति।

अत एव सर्वदर्शनसङ्ग्रहे उक्तम्–

त्याज्यं सुखं विषयसङ्गमजन्म पुंसा[3]
दुःखोपसृष्टमिति मूर्खविचारणैषा।
ब्रीहीन् जिहासति सितोत्तमतण्डुलाण्ढ्यान्,
को नाम भोस्तुषकणोपहितान्हितार्थी।।

यद्यपि लौकिकसुखेषु दुःखानां सम्मिश्रणत्वमुपलभ्यते। अत एव वैदिकसुखमेव पुरुषार्थः तत्र स्वर्गादिकमनुकूलवेदनात्वरूपेण सुखस्वरूपमिति। यतोहि–

यन्न दुःखेन सम्भिन्नं न ग्रस्तमनन्तरम्।
अभिलाषोपनीतञ्च तत्सुखं स्वःपदास्पदम्।।[4] इति।।

अत्र चार्वाकाः वदन्ति– वेदप्रतिपादितसुखेषु अविशुद्धिक्षयातिशयदोषाः सन्ति अथ चानृतव्याघात–पुनरुक्तदोषारपि भवन्ति इति। यथा पुत्रेष्टियागे कृते सत्यपि पुत्रस्याभावः वेदस्याप्रमाण्यं दर्शयति। 'ओषधे त्रायस्वैनम्[5]" "स्वधिते मैनं हिंसीः[6]" "अन्नं ब्रह्मेति व्यजनात्[7]" "प्राणो [8]ब्रह्मेति व्यजनात्" इत्यादिवाक्यार्थेषु अनृतत्वं प्रतीयते "उदिते जुहोति"[9] "एक एव रुद्रो न द्वितीयोऽवतस्थे[10] "सहस्राणि [11]सहस्रशो ये रुद्रा अधि भूम्याम्" "एकमेवाद्वितीयम्[12]" "द्वा सुपर्णा सयुजा[13]"

---

1. स.सि.सं. 2/7
2. सर्वदर्शनसङ्ग्रहः पृ. 5
3. तदेव पृ. 6
4. सांख्यतत्त्वकौमुदी
5. तै.सं. 1/2/1
6. तै.सं. 1/2/1
7. तैतिरीय उ. 3/2
8. तै.उप./3/3
9. तै.ब्रा. 5/5/5
10. तै. 1/8/6
11. तै.सं. 4/5/11
12. छा. 6/2/1
13. मु. 3/1/1

"ऋतं पिबन्तौ[1]" चेत्यादीनि वाक्यानि परस्परं विरुद्धानि सन्ति। परस्परविरुद्धार्थकत्वाद्व्याघातदोषः आपतति। 'आपः उन्दन्तु[2]' इत्यादीनि वाक्यानि पुनरुक्तानि सन्तीति पुनरुक्तदोषश्चापतति। अत एव गौतमैरुक्तम्– "तदप्रामाण्यमनृतव्याघातपुनरुक्तदोषेभ्यः[3]" इति एतेन वेदानामप्रामाण्यं चार्वाकैः निरुपितम्। अत एव माधवाचार्यैरुक्तम्–

"अनृत व्याघात–पुनरुक्तदोषैः दूषिततया वैदिकम्मन्यैरेव धूर्तबकैः परस्परं कर्मकाण्डप्रामाण्यवादिभिः ज्ञानकाण्डस्य, ज्ञानकाण्डप्रामाण्यवादिभिः कर्मकाण्डस्य च प्रतिक्षिप्तत्वेन, त्रय्या धूर्तप्रलापमात्रत्वेन अग्निहोत्रादेः जीविकामात्रप्रयोजनत्वात्। तथाच आभाणकः

अग्निहोत्रं त्रयो वेदास्त्रिदण्डं भस्मगुण्ठनम्।
बुद्धिपौरुषहीनानां जीविकेति बृहस्पतिः।।[4]

अत्र कण्टकादिजन्यं दुखमेव नरकपदवाच्यं भवति। लोके यः नृपो भवति स च परमेश्वरः तदतिरिक्तः परमेश्वरो न भवति। स्थूलोऽहं कृशोऽहं, कृष्णोऽहं चेत्याद्यनुभवात् शरीरमेवात्मा। "मम शरीरम्" इत्यनुभवस्तु 'राहोः शिरः' इतिवत् भवति। अत एव चार्वाकानुयायिनो वदन्ति यत्–

अङ्गनालिङ्गनाज्जन्यसुखमेव पुमर्थता।
कण्टकादिव्यथाजन्यं दुःखं निरय उच्यते।।[5]

लोकसिद्धो भवेद्राजा परेशो नापरः स्मृतः।
देहस्य नाशो मुक्तिस्तु न ज्ञानान्मुक्तिरिष्यते।।[6]

अत्र चत्वारि भूतानि भूमिवार्यनलानिलाः।
चतुर्भ्यः खलु भूतेभ्यश्चैतन्यमुपजायते।।[7]

किण्वादिभ्यः समेतेभ्यो द्रव्येभ्यो मदशक्तिवत्।
अहं स्थूलः कृशोऽस्मीति सामानाधिकरण्यतः।।[8]

देहः स्थौल्यादियोगाच्च स एवात्मा न चापरः।
मम देहोऽयमित्युक्तिः सम्भवेदौपचारिकी।।[9]

---

1. का. 3/1
2. तै.सं. 1/2/1
3. न्यायसूत्रम् अ. 2, प्र.भाग सू. 57
4. सर्वदर्शनसंग्रहे चा. पृ. 6
5. तदेव चा. पृ. 9 पं. 3
6. तदेव पृ. 9 पं. 5
7. तदेव पृ. 9 पं. 7
8. स.द.सं.चा.पृ. 9 पं. 9
9. स.द.सं.चा. पृ. 9 पं. 11

न स्वर्गो नापवर्गो वा नैवात्मा पारलौकिकः।
नैव वर्णाश्रमादीनां क्रियाश्च फलदायिकाः॥[1]

अग्निहोत्रं त्रयो वेदास्त्रिदण्डं भस्मगुण्ठनम्।
बुद्धिपौरुषहीनानां जीविका धातृनिर्मिताः॥[2]

पशुश्चेन्निहतः स्वर्गं ज्योतिष्टोमे गमिष्यति।
स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्यते॥[3]

मृतानामपि जन्तूनां श्राद्धं चेत्तृप्तिकारणम्।
निर्वाणस्य प्रदीपस्य स्नेहः संवर्धयेच्छिखाम्॥[4]

गच्छतामिह जन्तूनां व्यर्थं पाथेयकल्पनम्।
गेहस्थकृतश्राद्धेन पथि तृप्तिरवारिता॥[5]

स्वर्गस्थिता यदा तृप्तिं गच्छेयुस्तत्र दानतः।
प्रासादस्योपरिस्थानामत्र कस्मान्न दीयते॥[6]

यावज्जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्।
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः॥[7]

यदि गच्छेत्परं लोकं देहादेष विनिर्गतः।
कस्माद् भूयो न चायाति बन्धुस्नेहसमाकुलः॥[8]

त्रयो वेदस्य कर्त्तारो भण्डधूर्तनिशाचराः।
जर्भरीतुर्फरीत्यादि पण्डितानां वचः स्मृतम्॥[9]

अनेन रूपेण सनातनधर्मस्य वेदानाञ्चाप्रामाण्यं दर्शयन्ति चार्वाकानुयायिनः तदसत्। यतोहि चार्वाकमतस्वीकारे लोकव्यवहारस्य आचारादीनाञ्च लोपो भविष्यति अथ च सामाजिकव्यवस्थायाः विघटनञ्च भविष्यतीति यतोहि भारतीयसंस्कृतेः मूलं वेदाः सन्ति तेषामप्रामाण्यं कथमपि प्रतिपादयितुं न शक्यते। ईश्वरोच्चरितत्वादाप्तप्रामाण्याच्च तेषां प्रामाण्यमनादिकालतः वर्तत इति चार्वाकदर्शनं केन प्रकारेणानुमानस्याप्रामाण्यं स्वीकरोतीत्यग्रिमनिबन्धे प्रतिपादयिष्यामि।

---

1. तदेव पृ. 20 पं. 15
2. तदेव पृ 20 पं. 17
3 तदेव पृ. 20 पं. 19
4 तदेव पृ. 20 पं. 21
5 तदेव पृ. 21. पं. 2
6 तदेव पृ. 21 पं. 4
7 तदेव पृ. 21 पं. 6
8 सर्वद. चा. पृ. 21 पं. 8
9 तदेव पृ. 21 पं. 20

श्रीमद्भगवद्गीतायां योगविमर्शः

डॉ. संगीता खन्ना

श्रीमद्भगवद्गीतायां योगविमर्शः" इति महत्त्वपूर्णविषयोऽस्ति सर्वोपयोगित्वात् सर्वज्ञेयत्वादिति। योगमाहात्म्यादेव गीता योगशास्त्रमित्यभिधीयते, यस्याः प्रत्येकमाध्यायस्य पुष्पिकायां "ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे" इत्युक्तम्।

गीतायां 'युजिर्योगे' इति धातोः निष्पन्नोऽयं योगशब्दः सम्बन्धवाचकः। आत्मपरमात्मनोः ऐक्यस्य सम्बन्धस्य जीवेश्वरयोः समन्वयस्य वा सिद्धान्त एव योगः तत्र मुख्यरूपेण वर्णितः। यद्यपि योगपदस्य बहुविधप्रयोगः गीतायां दृश्यते किन्तु स्वाध्यायपरिपन्थिप्रयोगः सर्वथा हि सः। योगपदश्रवणेन सद्यः पातञ्जलयोगः स्मृतिपथि आयाति, सोऽपि गीतायामभ्यर्हितः। पातञ्जलयोगे योगशब्दः "युज् समाधौ" इत्यस्माद् धातोः निष्पन्नः समाधिवाचकोऽस्ति। पुरुषस्य स्वरूपावस्थितिः लक्ष्याऽत्र, न तु जीवपरमात्मनोरैक्यम् इति। "योगः समाधिः" इति व्यासवचनम्[1]। चित्तवृत्तिनिरोधलक्षणो योगः सार्वभौमचित्तस्य धर्मः, तदङ्गं तु समाधिः न एवंभूतः। "योगः समाधिः" इति व्युत्पत्तिनिमित्तमात्राभिधानमङ्गाङ्गिनोरभेदविवक्षामात्रेण कृतम्, आयुर्वैघृतमितिवत्। प्रवृत्तिनिमित्तं तु योगशब्दस्य चित्तवृत्तिनिरोध एव। पातञ्जलयोगशास्त्रे "योगः" साध्यरूपेण अष्टावङ्गेषु परिगणितः, "समाधिः" साधनरूपेण विवेचितः इत्यत्र न विमतिः।

गीतायां वर्णितः योगः पतञ्जलिप्रोक्तयोगात् सर्वथा भिन्नः। गीतायां "समत्वं योग उच्यते" एवं "योगः कर्मसु कौशलम्" इत्येवंरूपेण योगः परिभाषितः।

द्वितीयेऽध्याये भगवता उक्तम्–

योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय।
सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते॥

बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते।
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्॥[2]

तत्र शांकरभाष्येऽन्यासु टीकासु च स्पष्टीकृतं यत् कर्तृत्वाभिमानं त्यक्त्वा ईश्वरार्थं ज्ञानार्थं वा फलतृष्णाशून्येन कर्माणि कुरु। एवं सति कर्मफलरूपेण प्राप्तयोः सिद्ध्यसिद्ध्योः हर्षं विषादञ्च

---

1. योगसूत्रं व्यासभाष्यम् 1.1.1.
2. श्रीमद्भगवद्गीता 2.48 ,50

त्यक्त्वा समो भव। इदमेव समत्वं "योग" इति उच्यते। समत्वबुद्धियुक्तः सन् जनः सत्त्वशुद्धिज्ञानप्राप्तिद्वारेण पुण्यपापयोः बन्धयोः हेतू सुकृतदुष्कृते त्यजति। समत्वबुद्धिः पुरुषः भगवदनुकम्पया स्वयं तत्त्वं साक्षात्करोति।

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते।
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति।।[1]

स्वधर्माख्येषु कर्मसु वर्तमानस्य समत्वबुद्धेः ईश्वरार्पितचेतसः बन्धनस्वभावान्यपि कर्माणि, स्वभावान्निवर्तन्ते, एतदेव महत् कौशलं तेषां बन्धकानां कर्मणां मोक्षपरत्वसम्पादनचातुर्यं कौशलमिति स एव योग इति 'योगः कर्मसु कौशलम्'।

ब्रह्मप्राप्त्यर्थं भगवत्प्रपत्त्यर्थं वा कर्मज्ञानभक्तिरूपाणि त्रीणि साधनानि समानानि उक्तानि, भगवद्वचनमिदम्–

मार्गास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विधत्सया।
ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कश्चित्।।

आत्मदर्शनलाभेऽधिकारिभेदेन उपायविकल्पाः – ध्यानयोगः सांख्ययोगः (ज्ञानयोगः) कर्मयोगश्चेति श्रवणयोगश्चापि स्मर्यते –

ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना।
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे।।

अग्रेऽपि–

अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते।
तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः।।[2]

सर्वशास्त्रमयी गीता भक्तिज्ञानकर्मणां त्रिवेण्यस्ति। त्रयाणां सम्यक् समन्वयेन विशिष्टेयम्। स्वयं भगवान् कथयति–

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु।
मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः।।[3]

ईश्वरभजने इतिकर्तव्यताकथनमिदम्, अस्तु, मन्मना इत्यनेन ज्ञानयोगः, मद्भक्तो अत्र भक्तियोगः, मद्याजी इत्यनेन कर्मयोगः उक्तः। भगवता सह योगं कृत्वा तत्र समाहितो वा भूत्वा योगी सर्वथामृतमश्नुते। समन्वयस्य दृष्टान्तोऽयम्। तथापि योगत्रयं पृथग्रूपेण दर्शनीयम्।

---

1. श्रीमद्भगवद्गीता 4.38
2. श्रीमद्भगवद्गीता 13.24,25
3. श्रीमद्भगवद्गीता 9.34

कर्मयोगः – कर्मणा परमात्मनः साक्षात्कारः, जीवपरमात्मनोः योगः कर्मयोगः कथ्यते। कर्ममार्गावलम्बिना कथ्यते– गीतायाः मुख्यप्रतिपाद्योऽयम्। दृश्यं युद्धक्षेत्रे मोहाविष्टः कर्मच्युतः अर्जुनः समुपस्थितः। येन केनापि प्रकारेण क्षात्रकर्मणि युद्धे तस्य प्रवृत्तिः न जायते। विषमस्थितिः तत्र, युद्धस्तु अनिवार्यः, योद्धा युद्धविरतः किंकर्तव्यविमूढो सन् स्थितः। तदा योगी कुशलनायकः श्रीकृष्णः तं कर्मयोगमुपदिशति। तेनापगतमोहः अर्जुनः समाहितचित्तो स्वकर्मणि प्रवर्तते–

नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत।
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव॥[1]

स्पष्टमिदं यदर्जुनं प्रत्युपदिष्टः कर्मयोगः सर्वेषां कृतेऽस्ति। अद्य तु किं वा सर्वस्मिन् काले तस्योपयोगित्वमक्षुण्णम्। भगवता उक्तम् "गहना कर्मणो गतिः" तथापि कर्म कर्त्तव्यमेव। कथं कर्त्तव्यमिति ज्ञातव्यम्। अतः इतिकर्त्तव्यता कथिता त्रिलोकनाथेन श्रीकृष्णेन।

कर्मयोगी सोऽस्ति यः कर्तृत्वाभिमानरहितः सन् कर्म करोति यतो हि कस्यापि कार्यस्य सम्पादने अधिष्ठानकर्तृकरणचेष्टादैवानां हेतुत्वं भवति–

अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्।
विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्॥[2]

अज्ञानवशेन पुरुषः ''अहं कर्ता'' इति मन्यमानः कर्म करोति। एष कर्तृत्वाभिमानं न कुर्यात्। यतो हि–

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः।
अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते॥[3]

कर्मयोगी सोऽस्ति यः अनासक्तभावेन कर्म करोति। सामान्यतः सुखप्राप्त्यर्थं दुःखनिवारणार्थं कर्मणि प्रवृत्तिः जायते। इयमेव कर्मासक्तिः बन्धजनिका, सा तु त्याज्या। प्रकारान्तरेण कथ्यते - सकामकर्म बन्धकं भवति एवं निष्कामकर्म अनासक्तकर्म वा बन्धोच्छेदकं भवति, दग्धबीजवद् अस्मिन् फलोत्पादिका शक्तिः न भवति। अतः निष्कामकर्म एव कर्मयोगः। अस्य मुख्यतः अङ्गद्वयं स्मरणीयम् - कर्तृत्वाभिमानत्यागः फलाशात्यागश्च। भगवच्छ्रीमुखेन स्पष्टमुक्तम् -

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोस्त्वकर्मणि॥[4]

---

1. श्रीमद्भगवद्गीता 18.73
2. श्रीमद्भगवद्गीता 18.143
3. श्रीमद्भगवद्गीता 3.27
4. श्रीमद्भगवद्गीता 2.47

अत्र चतुर्थपादे निर्दिष्टम् – "मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि"। भगवान् जानाति यत् यथोक्तं निष्कामकर्म सामान्यजनस्य कृते कठिनम्। यत्र न कर्तृत्वाधिकारः न भोगाधिकारः, तत्र प्रवृत्तिः कथमिति। निष्प्रयोजनं कर्म किमर्थं? कथं करणीयमिति कृत्वा कर्म एव त्याज्यम् इति मतिर्जायते। तदर्थं भगवता उक्तम्–"मा ते सङ्गोस्त्वकर्मणि"। समाधानमपि दत्तं यद् भगवदर्थं कर्म कुर्यात्।

मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा।
निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः।।[1]

निष्कामकर्म नाम कर्मफलत्यागः न तु कर्मत्यागः। कर्मत्यागस्तु न सम्भवः। स्पष्टमुक्तं गीतायाम्–

नहि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्।
कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः।।[2]

इदमपि उक्तं यत् प्रयत्नतः पालनीयः। गीतोपदिशति–

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ।
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि।।[3]

अर्थात् द्वन्द्वविनिर्मुक्तो भूत्वा कर्म कुर्यात्। कर्मयोगिनः कृते स्वकर्म एव स्वधर्मोऽस्ति–स्वकर्मसूत्रग्रथितो हि लोकः। वस्तुतः निष्कामकर्म ईश्वरार्थकर्म विद्यते, लोकसंग्रहार्थं करणीयञ्च तत्। अनासक्तभावेन कर्म कुर्वाणोऽपि जनः कर्मलिप्तो न भवति यथा अम्भसि स्थितं कमलदलम्। उक्तञ्च–

ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः।
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा।।[4]

आस्मिन्सन्दर्भेऽस्माकं श्रद्धास्पदाः सन्ति अनेके महर्षयः राजर्षयश्च, यथा राजर्षिजनकैः निष्कामकर्मद्वारा सिद्धिरवाप्ता–

कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः।
लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन्कर्तुमर्हसि।।[5]

---

1. श्रीमद्भगवद्गीता 3.30
2. श्रीमद्भगवद्गीता 3.5
3. श्रीमद्भगवद्गीता 2.38
4. श्रीमद्भगवद्गीता 5.10
5. श्रीमद्भगवद्गीता 3.20

निष्कामकर्मणः फलानि – सिद्धिलाभो, ब्रह्मप्राप्तिः, मोश्चेति कथितानि–

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसद्धिं लभते नरः।
स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु॥[1]

अपि च

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर।
असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पुरुषः॥[2]

निष्कामकर्मण्यपि कदाचित् कर्मसंन्यासस्य अथवा सकामकर्मणः बुद्धिर्जायते, किन्तु ईश्वरार्पितचेतः विघ्नविनिर्मुक्तो भवति, तत्र मोक्षलाभः सुनिश्चितो भवति। एवं कर्मणा सह भक्तिः अनुमोदिता–

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥[3]

ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह न विद्यते इदन्तु सत्यम्। ज्ञानेन मुक्तिः मिलति किन्तु कर्मणापि मुक्तिः भवति, अत्र न कोऽपि सन्देहः। यथोक्तकर्मणा न तु घोरकर्मणा इति ध्येयम्। ज्ञानमार्गे कर्मयोगे वा स्थितो भूत्वा समानफलमवाप्तुं शक्यते –

सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः।
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्॥[4]

ज्ञानयोगः

ज्ञानयोगः ईश्वरेण सह ऐक्यभावस्य आध्यात्मिकः मार्गोऽस्ति। ज्ञानयोगी आत्मानं परमात्मनोऽभिन्नमिति मन्यते तद्भिन्नं किमपि वस्तु नास्ति। श्रीशंकराचार्यैः गीता ज्ञानयोगस्य प्रतिपादिकेति मन्यते। ते निवृत्तिमार्गिणः, अतः गीतायाः निवृत्तिपरकव्याख्यां कुर्वन्ति। तन्मतानुसारेण निवृत्तिमार्ग एव यथार्थः, यस्यापरं नाम "कर्मन्यास" इति। तत्र कर्मत्याग एव आदर्शः। "ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः" इति सिद्धान्तावलम्बिनः 'ब्रह्मज्ञाने एव सर्वाः क्रियाः पर्यवसिताः' इति मन्यमानाः कर्मत्यागं कुर्वन्ति ते समदर्शिनः सर्वत्र ब्रह्मरूपं पश्यन्ति ब्रह्मभावापन्नाः भवन्ति–

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि।
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः॥

---

1. श्रीमद्भगवद्गीता 18.45
2. श्रीमद्भगवद्गीता 3.19
3 श्रीमद्भगवद्गीता 18.66
4. श्रीमद्भगवद्गीता 5.4

इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः।
निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः॥[1]

अतः ज्ञानयोगस्य विशेषतारूपेण समत्वयोगः गीतायां बारम्बारं वर्णितः। समत्वयोगस्य त्रीणि रूपाणि – आत्मगतसमत्वं वस्तुगतसमत्वं गुणातीतसमत्वञ्च सन्ति। आत्मगतसमत्वं नाम "स्थितप्रज्ञ" इति। "स्थितप्रज्ञ" इति गीतायामेव उक्तं प्रथमं, नान्यत्र। यस्यार्थोऽस्ति–यस्य बुद्धिः स्थिराऽस्तु।

श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनः उपदेशक्रमे प्रश्नबीजं प्रतिलभ्य पृच्छति–

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव।
स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्॥[2]

तदा भगवच्छ्रीमुखात् विस्तरेण स्थितप्रज्ञस्य यानि यानि लक्षणानि प्रस्फुरितानि तानि सर्वाणि अक्षरशः ध्येयानि सन्ति–

प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान्।
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते॥

दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः।
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते॥

यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्।
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥[3]

अर्थात् सर्वकामपरित्यागी, आत्मतुष्टः बाह्यलाभनिरपेक्षः अनुद्विग्नमनाः, विगततृष्णः विगतरागः अनभिस्नेहः स्थितधीः, स्थितप्रज्ञः मुनिश्च संन्यासी भवति। एवं स्थितप्रज्ञसम्बन्धे बहूक्तम् अध्यायपरिसमाप्तिपर्यन्तम्।

अनुकूलप्रतिकूलयोः, मित्रशत्र्वोः समभावः एव वस्तुगतसमत्वं मन्यते। वस्तूनि लक्ष्यीकृत्य समभावेन व्यवहारोऽत्र अभिमतः।

गुणातीतसमत्वं नाम सुखदुःखातीतावस्था। उपलब्ध्यनुपब्ध्योः समभावेन स्थितिः भाव्या। सर्वकर्मपरित्यागी, उदासीनः गुणातीतो भवति स चैवं लक्षीकृतः–

मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः।
सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते॥[4]

---

1. श्रीमद्भगवद्गीता 5.18,19
2. श्रीमद्भगवद्गीता 2.54
3. श्रीमद्भगवद्गीता 2.55,56,57
4. श्रीमद्भगवद्गीता 14.25

इदं समत्वदर्शनमेकत्वदर्शनमेव ज्ञानयोगस्य स्वरूपमस्ति। ज्ञानी आत्मानं सर्वत्र सर्वञ्च आत्मनि पश्यति। परमात्मना सह अभिन्नभावेन स्थितः ज्ञानयोगी समदर्शी भवति–

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि।
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः।।[23]

एतादृशः ब्रह्मभूतयोगी योगयुक्तात्मा उच्यते। ब्रह्मभूतः सन् सः सम्पूर्णां सृष्टिं ब्रह्ममयीमिति जानाति। तस्य आत्मैकत्वदर्शिनः न परोक्षो ईश्वरः न च स सम्यग्दर्शी वासुदेवस्य भगवतः कृते परोक्षो भवति।

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति।
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति।।[24]

एवं तत्त्वज्ञानिनः विषमभावः सर्वथा नष्टः जातः। यस्मिन् क्षणे सः भूतानां पृथक्त्वम् एकस्मिन् परमात्मनि एवञ्च ततः एव भूतानां विस्तारं विकासं पश्यति, तस्मिन्नेव क्षणे ब्रह्मैव भवति। "ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति" इति श्रुतेः।।

गीतायाम् उक्तम्–

यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति।
तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा।।[25]

ज्ञानयोगविषये ब्रह्मनिर्वाणविषये ब्रह्माधिगतिविषये बहूक्तं गीतायामत्रालमतिविस्तरेण।

भक्तियोगः

भक्त्या सेवया वा भगवत्सायुज्यं नाम भक्तियोगः। श्रीरामानुजप्रभृतिभिः आचार्यैः भक्तियोगः श्रेष्ठ इति मन्यते। तन्मतानुसारेण गीतायाः उपक्रमः उपसंहारश्च भक्तियोगेन कृतः। श्रीकृष्णोपदेशस्यारम्भ एव तदा, यदा मोहग्रस्तः किंकर्तव्यविमूढः अर्जुनः श्रीकृष्णशरणं गच्छति मार्गदर्शनार्थम्। अर्जुनः प्रार्थयति–

कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः।
यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्।।[26]

एवमेव गीतायाः उपसंहारभागे श्रीकृष्णः अर्जुनमुवाच –

---

23. श्रीमद्भगवद्गीता 6.29
24. श्रीमद्भगवद्गीता 6.30
25. श्रीमद्भगवद्गीता 13.31
26. श्रीमद्भगवद्गीता 2.7

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।।[1]

एवं उपक्रमोपसंहारयोः शरणागतिः दृष्टा। अनेन भाव्यते यत् गीतायां भक्तियोगस्य प्राधान्यमस्ति। भक्तियोगे अनन्यभावः मुख्यो भवति। परमपरमात्मनोऽतिरिक्तस्य कस्यापि अन्यस्य मनसि न स्यात्, स एव अनन्यभावः। येन परमात्मनः प्राप्तिः भवति। उक्तम्–

पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया।
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्।।[2]

सर्वाधारस्य सर्वशक्तिमतः परमेश्वरस्य समर्पितभावेन स्मरणमेव अनन्यभक्तिः अनन्यभक्तश्च योगीति स्वयं भगवता उक्तम् –

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः।
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः।।[3]

अनन्यभक्तिरेव अनन्यचित्तमुक्तं गीतायाम्। अनन्यचित्तेन सह भगवन्तं प्रति शरणागतेः भावना अपि भक्तियोगे आवश्यकी। शरणागतस्य रक्षणन्तु भगवान् करोत्येव। तथाहि–

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन।
ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप।।[4]

अतः भगवान् कथयति–

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।

पुनः भक्तः पृच्छति तदा भगवता कथ्यते–

यत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः।
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव।।[5]
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।।[6]

श्रीरामानुजाचार्यः मनुते यद् भक्तिः ईश्वरं प्रति अनुरक्तिरिति, या सप्तभिः साधनैः लभ्या। तानि

---

1. श्रीमद्भगवद्गीता 18.66
2. श्रीमद्भगवद्गीता 8.22
3. श्रीमद्भगवद्गीता 8.14
4. श्रीमद्भगवद्गीता 11.54
5. श्रीमद्भगवद्गीता 11.55
6. श्रीमद्भगवद्गीता 18.66

साधनानि सन्ति – विवेकः[1] विमोकः[2] अभ्यासः[3] क्रिया[4] कल्याणम्[5] अनवसादः[6] अनुद्धर्षश्च।[7] एतत्साधनसम्पन्नः जीवः नित्यं भगवन्तं ध्यात्वा भक्तिं लभते। श्रीरामानुजाचार्यः प्रपत्तेः पोषकः। प्रपत्तिः नाम अहंकाररहितः शरणागतिभावः। अहंकारनाशः ज्ञानद्वारा सम्भवः। भक्तस्य उद्धारस्तु भगवता एव, स्वयं श्रीकृष्णः कथयति–

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय।
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः॥[8]

इति भक्तियोगः

ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्पराः।
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥[9]
तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्।
भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्॥

श्रीमद्भगवद्गीतास्थयोगवर्णनं सुलभमप्यवगतये वाचामगोचरमेव। अतएव भगवत्प्रसादस्यैव योगगम्यत्वमिति मनन् योगविमर्शमुपसंहरामि।

---

1. विवेकः दुष्टाहारात्सात्विकाहाराणां विवेचनं विवेकः। (जात्याश्रयनिमित्तादुदुष्टादन्नात् कायशुद्धिः विवेकः)
2. विमोकः कामानभिष्वङ्गः कायविरत इति।
3. अभ्यासः आरम्भणसंशीलनं पुनः पुनः अभ्यासः
4. क्रिया पञ्चमहायज्ञादि–अनुष्ठानंशक्तिः क्रिया
5. कल्याणम् सत्यार्जवदयादानाहिंसानभिज्ञाः कल्याणानि
6. अनवसादः देशकालवैषम्याद् शोकवतस्त्वाद्यनुस्मृतेश्च तज्जन्यदैन्यमभास्वरत्वं मनसो अवसादत्वम्, तद्विपर्ययः अनवसादः
7. अनुद्धर्षः तद्विपर्ययजा तुष्टिः उद्धर्षः तद्विपर्ययोऽनुद्धर्षः
8. श्रीमद्भगवद्गीता 12.8
9. श्रीमद्भगवद्गीता 12.6,7

दायविभागकालाः

डॉ. सुधांशुभूषणपण्डा

धर्मशास्त्रं कल्पाङ्गत्वेन वैदिकमिति विपश्चितामाशयः। सकलशास्त्राणामनुमापकत्वेनामुस्मिक-फलप्रापकत्वेन पुरुषार्थानामुपादेयकत्वेन सकलशास्त्रललामभूत्वेन प्रधानपुरुषार्थस्य धर्मस्य प्रतिपादकत्वेन च धर्मशास्त्रं विद्वद्दृष्ट्याकाशे ध्रुवतारकसदृशं विराजते। अस्यैव धर्मशास्त्रस्यापरा संज्ञा भवति स्मृतिः। यथोक्तं मनुना "श्रुतिस्तु वेदो पिज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः।[1]"

तदेव धर्मशास्त्रं मुख्यतो भागत्रयेण विभज्यते आचारभागः, व्यवहारभागः प्रायश्चित्तभागश्चेति। आचारभागे वर्णधर्माश्रमधर्मवर्णाश्रमधर्मसाधारणधर्माणां, व्यवहारभागे गुणधर्माणां प्रायश्चित्तभागे च निमित्तधर्माणां विचारः कृतो वर्तते। गुणधर्ममध्ये अभिषेकादिगुणयुक्तस्य राज्ञो धर्मोऽन्तर्भवति। अतो गुणधर्मो राजधर्म एव। राज्ञः प्रजापालनं परमोधर्मः। दुष्टानां निग्रहं विना प्रजापालनं सम्यक् कर्त्तुं न शक्यते। दुष्टपरिज्ञानं विना च तेषां निग्रहो वा कथं सम्भवेत्, अतस्तत् परिज्ञानं व्यवहारं विना न सम्भवति। अतः राजधर्मेषु व्यवहारदर्शनं मुख्यं भवति। उक्तञ्च-

व्यवहारान्दिदृक्षुस्तु ब्राह्मणैः सह पार्थिव।
मन्त्रज्ञैर्मन्त्रिभिश्चैव विनीतः प्रविशेत्सभाम्।।[2] इति

मनूपदिष्टादस्मात् वचनात् व्यवहारान् स्वयं पश्येत् सभ्यैः परिवृतोऽन्वहम्। याज्ञवल्क्योक्तवचनात् व्यवहारदर्शनं राज्ञः परमकर्त्तव्यत्वेन च परिगणितं भवति।[3] स च व्यवहारः कीदृशः, किं तस्य लक्षणं कानि च तस्य पदानीति मनुयाज्ञवल्क्यादिभिः स्व-स्वस्मृतिषु प्रतिपादितानि।

मनूक्ताष्टादशव्यवहारपदेषु[4] नारदोक्तसाध्यभेदेन[5] शतमष्टोत्तरप्रकारेषु वा व्यवहारपदेषु दायभागोऽन्यतमः। अष्टादशव्यवहारपदेषु '[6]विभागश्चेति' शब्देन मनुना दायस्य स्थापना कृता। तत्रापि-

---

1. मनु.स्मृ. 2.10
2. तत्रैव 8.1
3. या.स्मृ. 2.1
4. मनु.स्मृ. 1.20
5. ना.-स्मृ. 1.20
6. मनु.स्मृ. 4.7

सप्तवित्तागमा धर्म्या दायो लाभः क्रयोः जयः।
प्रयोगः कर्मयोगश्च सत्प्रतिग्रह एव च।।[1]

इत्यस्मात् वचनात् दायस्य सद्धनग्रहणोपायत्वेन परिगणना जातेति दृश्यते। पारस्कराचार्योऽपि अग्न्याधानस्य कालनिरुपणावसरे [2]आवसथ्याधानं दारकाले दायाद्यकाले वा एकेषामिति उक्त्वा दायाद्यकालस्यापि स्वीकारः कृतः। कदाचित् विभागस्य निन्दावगाहकानां कृते उट्टङ्कितं भगवता मनुना '[3]पृथक् विवर्धते धर्मः तस्मात् धर्म्या पृथक् क्रिया' इति। श्रुतिरपि '[4]मनुः पुत्रेभ्यो दायमभजदि'त्युक्त्वा दायभागस्य गौरवमाचष्टे। वस्तुतस्तु अनादौ संसारे न हि सर्वे जनाः एकत्रैवावस्थातुमर्हन्ति। अतो विभागस्यावश्यकता नितरामेवास्तीत्यत्र नास्ति विसंवादः। तस्मात् दायभागमहत्त्वं प्रतिपादितं नारदेनापि–

[5]विभागोऽर्थस्य पित्र्यस्य पुत्रैर्यत्र प्रकल्प्यते।
दायभागमितिप्रोक्तं तद्विवादपदं बुधैः।।

एतेन पित्रादिधनानां पुत्रादिभिर्यो विभागः स एव दायभागपदेनोच्यते। भगवता मनुना व्यवहारस्याष्टादशभेदाः प्रकल्पिताः। ते [6]यथा–

तेषामाद्यमृणादानं निक्षेपोऽस्वामिविक्रयः।
संभूय च समुत्थानं दत्तस्यानपाकर्म च।।
वेतनस्यैव चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः।
क्रयविक्रयानुशयो विवादः स्वामिपालयोः।।
सीमाविवादधर्मश्च पारूष्ये दण्डवाचिके।
स्तेयञ्च साहसं चैव स्त्रीसंग्रहणमेव च।।
स्त्रीपुंधर्मो विभागश्च द्यूतमाह्वय एव च।
पदान्यष्टादशैतानि व्यवहारस्थिताविह।। इति

एतेषु विवादपदेषु 'विभागश्च' इति पदेन दायभागस्य गणना व्यवहारपदेषु भवतीति विज्ञायते। दायशब्दो दीयत इति व्युत्पत्त्या 'दा' धातोः 'घञ्' प्रत्ययेनैव निष्पद्यते।

[7]विज्ञानेश्वरमतानुसारेण दायशब्देन यद्धनं स्वामिसम्बन्धादेव निमित्तादन्यस्य स्वं भवति तदुच्यते। स च द्विविधः। अप्रतिबन्धः सप्रतिबन्धश्चेति।

1. मनु.स्मृ. 10.114
2. पा.गृ.सू. 1.1.6
3. मनु.स्मृ. 9.11
4. दायभागसमीक्षा–भूमिका पृ.1
5. ना.स्मृ. 4.13.1
6. मनु.स्मृ. 8.4–7
7. या.स्मृ.मिता. पृ. 265

तत्र पुत्राणां पौत्राणां च पुत्रत्वेन पौत्रत्वेन च पितृधनं पितामहधनञ्च स्वं भवतीत्यप्रतिबन्धो दायः। पितृव्यभ्रात्रादीनान्तु पुत्राभावे स्वाम्यभावे च स्वं भवतीति सप्रतिबन्धो दाय इति।

[1]जीमूतवाहनमतानुसारेण दीयत इति व्युत्पत्त्या दायशब्दो, ददाति प्रयोगश्च गौणः। मृतप्रव्रजितादिस्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वकपरस्वस्वोत्पत्तिफलसाम्यात्, न तु मृतादीनां तत्र त्यागोऽस्ति। ततश्च पूर्वस्वामिसम्बन्धाधीनं तत्स्वाम्युपरमे यत्र द्रव्ये स्वत्वं तत्र निरूढ़ो दायशब्दो इति।

विज्ञानेश्वरमतेन विभागो नाम द्रव्यसमुदायविषयाणाम् अनेकस्वाम्यानां तदेकदेशेषु व्यवस्थापनमिति विभागः। विज्ञानेश्वरस्य अयमभिप्रायो यत् जन्मना जनस्य पैतृके धने स्वत्वं सामान्यं भवति। तस्य स्वत्वस्य द्रव्यसमुदायादाकृष्य द्रव्यविशेषेषु येन विधिना व्यवस्थापनं क्रियते स विधिर्विभाग इति।

जीमूतवाहमते एकेदेशोपात्तस्यैव भूहिरण्यादावुत्पन्नस्य स्वत्वस्य विनिगमनाप्रमाणाभावेन वैशेषिकव्यवहारानर्हतया अव्यस्थितस्य गुटिकापातादिना व्यञ्जनं विभागः। विशेषेण भजनं स्वत्वज्ञापनं वा विभाग इति।

मिताक्षराकारविज्ञानेश्वरेण पैतृके धने जन्मना स्वत्वमुत्पद्यत इति प्रतिपादितम्। तन्मते– "उत्पत्त्यैवार्थस्वामित्वं लभेतेत्याचार्याः" इति मिताक्षरोधृतगौतमवचनानुसारं जन्मना स्वत्वं प्रतिपादितम्। यतो हि गौतमसूत्रस्यायमेवार्थो विज्ञानेश्वरेणाद्रियते यद्, यतः पुत्रः पित्रा उत्पद्यते, तस्मादेव पुत्रस्य जन्मना एव स्वत्वमुत्पद्यते, जन्यजनकभावात्। पुनश्च प्रपञ्चेऽस्मिल्लोकेऽपि स्वत्वं तावद् जन्मना सर्वथा प्रसिद्धम्, तस्य लोकसिद्धत्वात्। यथा–

[2]ये जाता येऽप्यजाताश्च ये च गर्भे व्यवस्थिताः।
वृत्तिं तेऽपि हि काङ्क्षन्ति न दानं न च विक्रयः॥

अर्थात् वचनमिदं जन्मना स्वत्वपक्षं समर्थयति, यतो वचनेनायमेवार्थोऽवबोध्यते यत् ये खलु मातुर्गर्भाद्बहिरागतास्तथा येऽप्यनागतास्त एव सर्वे भरणपोषणनिमित्तं धनमिच्छन्ति, न दानं न विक्रयो वा धनस्य कर्तुं शक्यते तेषु सत्सु, तस्मात् कारणाद् जातस्याजातस्य वा स्वत्वं पैतृके धनेऽवश्यमस्तीति निश्चीयते। अपि च तेनैवोदाहृतम्–

[3]मणिमुक्ताप्रबालानां सर्वस्यैव पिता प्रभुः।
स्थावरस्य समग्रस्य न पिता न पितामहः॥

इति वचनाच्च मणिमुक्ताप्रबालादिजङ्गमधने केवलं पितुरेव स्वाम्यं, स्थावरेषु भूम्यादिषु यद्भूसंपत्त्यादयस्तत्र यथा पितुस्तथैव पुत्रादीनामपि स्वत्वं सामान्यमेव। तेन जन्मना स्वत्वं सिद्धमिति।

---

1. दा.भा.पृ. 2
2. दा.भा.पृ. 6
3. मिता.पृ. 219, श्लोकोऽयं याज्ञवल्क्येनोक्त इति जीमूतवाहनेन (दायभागे, पृ.10) लिखितम्, परन्तूपलब्धयाज्ञवल्क्यस्मृतौ श्लोकोऽयं नोपलभ्यतेऽधुना।

किन्तु पुत्रस्य पित्राधीनत्वात् स्वातन्त्र्येण यथेष्टविनियोगार्हत्वं नास्ति। पितुस्तु पुत्रादीनां स्वत्वे सत्यपि स्वातन्त्र्यधर्मकृत्येषु वाचनिकेषु प्रसाददानकुटुम्बभरणपोषणादिष्वापद्विमोक्षादिषु नित्याग्निहोत्रेष्टिकादिषु चावश्यकीयस्थलेषु स्थावरव्यतिरिक्तद्रव्यविनियोगे कर्मसिद्धये धनव्ययेऽस्त्येवाधिकार:, तदभावे-प्रत्यवायापत्ते:। आत्मनाऽर्जिते तु स्थावरे पुत्रादिप्राप्ते च पुत्रादिपारतन्त्र्यमेव। स्पष्टार्थमुदाहृतं मिताक्षराकारेण। वचनं यत्–

[1]स्थावरं द्विपदं चैव यद्यपि स्वयमर्जितम्।
असम्भूय सुतान्सर्वान्नदानं न च विक्रय:॥

जीमूतवाहनानुसारेण स्वाम्युपरमादेव स्वत्वमिति प्रतिपादनात् तदर्थं च तेन विभिन्नानां धर्मशास्त्राणां धर्मशास्त्रीयवचनानां प्रामाणिकत्वेन ग्रहणाच्च मरणप्रव्रज्यादिना स्वत्वनाशानन्तरं तेन सह संबन्धादेव निमित्तात् पुत्रादीनां स्वत्वं भवति। ''उत्पत्त्यैवार्थस्वामित्वं लभतेत्याचार्या।'' इति गौतमवचनस्येत्थं तेन महामहोपाध्यायेनैवार्थ: क्रियते यत् पितृस्वत्वोपरमेऽङ्गजत्वहेतुभूतेनोत्पत्तिमात्रसंबन्धनिबनेन जनकधने जन्यानां पुत्रादीनां स्वाम्यात् तद्धनमेव पुत्रादय: लभन्ते, नान्यसम्बन्धीत्याचार्याणामभिमतम्। अतो वचनमिदं जन्मना स्वत्वं न प्रतिपादयति। अपि तु जीवति पितरि पुत्राणां धनव्यये स्वाधीनतामेव वारयति। यथोक्तं मनुना–

ऊर्ध्वं पितुश्च मातुश्च समेत्य भ्रातर: समम्।
भजेरन्पैतृकं रिक्थमनीशास्ते हि जीवतो:॥

[2]मनुवचनेनानेन जीवतो पितृधने पुत्राणामस्वाम्यं प्रतिपादितम्। अपि च जन्मना स्वत्वे सिद्धेऽपि ''जातपुत्र: कृष्णकेशोऽग्नीनादधीत'' इत्यादिश्रुतिवचनाद्धनसाध्येऽग्न्याधानादिवैधकर्मण्यपि पितुरनधिकार: प्रसज्यते, तदानीं द्रव्यसमुदाये पितापुत्रयो: साधारणत्वादनेकसाधारणधनव्ययकरणे चान्याय्यत्वात्। न च सद्य: जात: शिशु: धनव्ययकर्मणि पितुरनुमातुं शक्नुयात्। न वा लोके वस्तुत: पिता शिशुपुत्रस्यानुमतिमपेक्षते। पुनश्च पित्रादिनिधनानन्तरमेवास्मदीयं धनमिति लोके प्रयोगात्। एकपुत्रे च विभागं विनैव स्वत्वस्वीकरणाच्च सम्बन्धिनिधनमेव स्वत्वकारणमिति व्याचक्ष्याण: जन्मना स्वत्वं विभागस्य स्वत्वे कारणं च निरस्य जीवति पितरि पुत्राणां धनेऽस्वामित्वमिति द्रढ्यति।

किञ्चापि जन्मनैव स्वत्वमिति प्रमाणाभावाच्च न जन्मना स्वत्वम्, परन्तु मृतत्वप्रवजितत्वनिस्पृह-त्वादिना स्वामिस्वत्वनाशनात् स्वत्वमुत्पद्यते। यथा पुत्राणां पौत्राणाञ्च पुत्रत्वेन पौत्रत्वेन च पितृधने पितामहधने च दानादिव्यतिरेकेण यत् स्वं भवतीत्युक्तं तदप्रतिबन्धो दाय इति। क्रयो नाम समुचितमूल्यदानेन द्रव्यस्वीकार:। संविभागस्तु सप्रतिबन्धदायस्य विभागोऽर्थात् पितृव्यधने तत्पुत्राद्यभावे भ्रातृपुत्राधिकारो यस्मिन् स उच्यते। परिग्रहो ह्यनन्यसाधारणस्यारण्यादे: तृणकाष्ठादेर्वा प्रथमं ममेति बुद्ध्या ग्रहणम्।

1. या.स्मृ.मिता. पृ. 219
2. मनु.स्मृ. 9.104

अधिगमपदेन तु प्रणष्टस्वामिकस्य निध्यादेः प्राप्तिः। एते गौतमोक्ताश्च सर्वेषां ब्राह्मणादिवर्णानां साधारण्येन स्वत्वहेतवो भवन्तीति प्रतिपाद्यासाधारणस्वत्वज्ञापनार्थं वर्णविशेषस्य कृते प्रतिग्रहादिना ब्राह्मणस्याधिकं लब्धमिति उक्तम्। क्षत्रियस्य विजितेऽधिकमिति निर्विष्टं वैश्यशुद्रयोः इति वैश्यस्य कृषिवाणिज्यादिना इति जीमूतवाहनस्याशयः। अनेन यत् स्वत्वं प्रतिपादितं स्वाम्युपरमादिति तेन पुत्रः पैतृके धने सर्वतोभावेनाधिकारी भवितुमर्हति। तस्मादेव स्वाम्युपरमानन्तरं स्वत्वस्य यथेष्टविनियोग–प्रमाणसत्वादिदमेव जीमूतवाहनेन विचारितम्।

स्वत्वं शास्त्रैकसमधिगम्यं लौकिकं वेत्युपस्थितायां शङ्कायां स्वत्वं तावत् शास्त्रैकसमधिगम्यमिति निरवद्यविद्योतितेन जीमूतवाहनेनाङ्गीकृतं, तस्य शास्त्रमूलत्वादिति। तदर्थं तावत्'स्वामीरिक्थक्रय–संविभागपरिग्रहाधिगमेषु ब्राह्मणस्याधिकं लब्धं क्षत्रियस्य विजितं निर्विष्टं वैश्यशूद्रयो''रिति गौतमवचनं प्रमाणत्वेन स्वीकृतम्। लौकिकत्वे स्वत्वस्य वचनमिदं निरर्थकं स्यादिति तस्याभिप्रायः। तस्यैव गौतमवचनस्य व्याख्यावसरे [1]'ब्राह्मणस्याधिकं लब्धमिति' [2]'क्षत्रियस्य विजितं नाम धर्मयुद्धार्जितं क्षत्रियस्याधिकमिति, [3]'निर्विष्टं वैश्यशूद्रयोः' इति वैश्यस्य कृषिवाणिज्यादिना शूद्रस्य च दासवृत्त्या भृतिसदृशं विवक्षितम्।

अधिकमेवमनुलोमजानाञ्च लोकप्रसिद्धस्वत्वहेतुत्वेन प्रतिपादितम्। अतः 'सूतानामश्वसारथ्यम्' इत्यादि तत्तत्सर्वं निर्विष्टशब्देनोच्यते सर्वस्यापि भृतिरुपत्वाद् 'निर्वेशो भृतिभोगयोः' इति त्रिकाण्डस्मरणात्।

गौतमवचनत्वेनैतानि स्वत्वनिमित्तानि प्रकल्पितानि, ततः स्वत्वं तावत् शास्त्रैकसमधिगम्यमिति नास्ति संशयलेशः। पुनश्च व्यतिरेकविचारदृष्ट्या एतदेव वक्तुं शक्यते यद् यदि नाम स्वत्वं शास्त्रीयं न स्यात्तर्हि–

[4]योऽदत्तादायिनो हस्ताल्लिप्सेत ब्राह्मणो धनम्।
याजनाध्यापनेनापि यथा स्तेनस्तथैव सः।।

इति मनुवचनमत्र न संगच्छेत्, तत्र स्वत्वस्य शास्त्रीयत्वाभावाद् याजनाध्यापनादिवैधकर्मणि गृहीतधने दोषाभावः प्रसज्येत।

[5]यद्गर्हितेनार्जयन्ति कर्मणा ब्राह्मणा धनम्।
तस्योत्सर्गेण शुद्ध्यन्ति जप्येन तपस्यैव च।।

इत्यत्र मिताक्षरोक्तवचनानुसारेण द्रव्यदातुश्चौर्यादिधने स्वत्वाभावात् तत्प्रतिग्रहकारिणोऽपि न

---

1. गौ.ध.सू. 2.1.40
2. गौ.ध.सू. 2.1.41
3. गौ.ध.सू. 2.1.42
4. मनु.स्मृ. 9.340
5. मिता.पु. 217

केवलं स्वत्वाभाव: प्रत्युतदोष एव। पुनश्च लौकिकत्वे स्वत्वस्य मम धनमनेन गृहीतमिति न हि कश्चन वक्तुं शक्नुयात्, यथा रामेण श्यामस्य किमपि धनमपहृतम्, अत्रास्मिन् स्थले यदि स्वत्वं शास्त्रीयमिति न कोऽप्यनुमनुते, तर्हिरपहर्तु: रामविषये श्यामेनाप्यभियोग: कर्तुं न पार्येत, शास्त्रीयत्वा-भात्तदानीमपहर्तु: रामस्यैव स्वत्वात्।

अत: स्वत्वं शास्त्रैकसमधिगम्यमिति मतं जीमूतवाहनेन स्वीक्रियते। विज्ञानेश्वरेण तु नैतन्मतं स्वीक्रियते। विज्ञानेश्वरमतानुसारं स्वत्वं तावल्लौकिकं, लौकिकार्थक्रियासाधनत्वाद् ब्रीह्यादिवत्। यथाह्याहवनीयादीनां शास्त्रैकसमधिगम्यत्वेऽपि यत्पाकादिलौकिकक्रियाकारित्वं दृश्यते तन्नाहवनी-यत्वादिरुपेणापि तु सामान्यलौकिकाग्नित्वादिरुपेण, तथैव स्वत्वस्य शास्त्रैकसमधिगम्यत्वेऽपि लौकिकव्यवहार्यत्वात् तस्य लौकिकत्वं स्वीकार्यमिति मिताक्षराकृतोऽभिप्राय:। पुनश्चादृष्टशास्त्रव्यवहाराणां प्रत्यन्तवासिनामप्यक्षरपरिचयरहितानां मूर्खाणां क्रयविक्रयादौ लोके स्वत्वव्यवहारो दृश्यते, न केवलं शास्त्राभिज्ञानाम्। अत: न तावत् स्वत्वं शास्त्रीयम्, अपि तु लौकिकम्। लोकेऽशास्त्रीयैरपि जनैस्तस्य व्यवहारदर्शनात् अतो नियतोपायकं स्वत्वं लोकसिद्धमेवेति न्यायविदो मन्यन्ते, अपरञ्चापि यस्मिन् द्रव्ये यस्य स्वत्वं नास्ति तस्मित् द्रव्ये क्रयाद्यर्थक्रियां नासौ साधयितुं शक्नोति। तस्माद् यथेष्टविनियोगार्हत्वेमेव स्वत्वमिति तावत् लोकप्रथितम्।

अपि च क्रतुसिद्ध्यर्थे द्रव्यार्जने नियमातिक्रमार्जितेनापि द्रव्येण क्रतुसिद्धिर्न भवति। तत्र पुरुषस्य नियमातिक्रे दोष: स्वत्वस्य लौकिकत्वादिति मीमांसकानां सिद्धान्त:। अनेन चौर्यादिलब्धधने स्वत्वं स्यादिति न मन्तव्यम् तत्र लोकेऽपि स्वत्वप्रसिद्धेरभावात्, न हि कश्चित् चौर्यधने चौरस्य स्वत्वमस्तीति मनुते, न वा स्तेन: चौर्यस्य धनस्य यथेष्टविनियोगं कर्तुं पारयति।

तस्माद् गौतमोक्तस्वत्वसाधनसूत्रं स्वत्वहेतुरुपेण लोकसिद्धमप्यनुवादत्वेनानुगृहीतम्। अत: स्वत्वं लौकिकं नियतोपायकञ्चेति मन्तव्यमिति विज्ञानेश्वरस्याभिमतम्।

विभागात् स्वत्वमुत स्वस्य सतो विभाग इति समुपस्थिते सन्देहे विभागात् स्वत्वमिति जीमूतवाहनस्याशय:, कथमिति चेदुच्यते "पितर्यूर्ध्वं गते पुत्रा विभजेयुर्धनं पितु:" इति नारदवचनात् विभागात्पूर्वं न पुत्राणां स्वत्वमिति तेनैवोक्तत्वात्। यदि जन्मना स्वत्वं स्यात्तर्हि तदोत्पन्नस्य पुत्रस्यापि स्वत्वं साधारणमिति द्रव्यसाध्येष्वाधानादिषु पितुरनधिकारप्रसङ्गात्। तथा विभागात्प्राक् पितृप्रसादलब्धस्य विभागप्रतिबन्धो नोपपद्यते, यतो हि सर्वानुमत्या दत्तत्वाद्विभागप्राप्त्यभाव:। तथा–

[1]शौर्यभार्याधने चोभे यच्च विद्याधनं भवेत्।
त्रीण्येतान्यविभाज्यानि प्रसादो यश्च पैतृक:॥

---

1. ना.स्मृ. 4.13.6

इति नारदवचनेन जन्मनैव स्वत्वं नोपपद्यते। पुनश्च-

[1]भर्ता प्रीतेन यद्दत्तं स्त्रियै तस्मिन्मृतेऽपि तत्।
सा यथाकालमश्नीयाद् दद्याद्वा स्थावरादृते॥

अत्रास्मिन् प्रीतिदानवचने स्थावरादृते संबन्धयुक्तो व्यवहितयोजनाप्रसङ्गात् तत्र यद्यपि-

[2]मणिमुक्ताप्रबालानां सर्वस्यैव पिता प्रभुः।
स्थावरस्य तु सर्वस्य न पिता न पितामहः॥

इतीदं स्थावरस्य प्रतिषेधवचनम्, यत्पितामहोपात्तस्थावरविषयमस्ति।

अतीते पितामहे तद्धनं पितापुत्रयोः साधारणमिति मणिमुक्तादिः पितुरेव, स्थावरं तु साधारणमित्यस्मादेव वचनादवगम्यते। तस्मान्न जन्मना स्वत्वम्, किन्तु स्वाम्युपरमाद्विभागात् स्वत्वमिति तेनैवोक्तम् विज्ञानेश्वरमतानुसारेण विभागस्य स्वत्वकारणता नास्ति। यतः क्वापि शास्त्रे रिक्थक्रयादिवद् विभागस्य स्वत्वकारणं नोक्तम्।

यदि विभागात् स्वत्वं स्यात्तर्हि चौराणामपि चौर्यधनस्य विभागान्तरं स्वत्वमापद्येत। अतो विभागान्न स्वत्वम्। परन्तु स्वत्वे सति विभाग इति सर्वथा युज्यते। यतः ''शिरो नास्ति शिरः पीड़ा'' इति न्यायानुसारं स्वत्वाभावे कुतो विभागप्रसङ्गः। अपरञ्चापि विभागात् स्वत्वे सति स्वत्वविहीनस्यापि अपरस्य धनविभागे स्वत्वागमनं भवेत्। तस्मात्तन्निराकरणाय स्वत्वे सति विभाग इति विज्ञानेश्वरपक्षः साधीयानिति।

धनविभागकालः

विज्ञानेश्वरेण प्रथमं तद्विषयेऽऽलोच्यते यत्- ''ऊर्ध्वं पितुः पुत्राः रिक्थं विभजेरन्'' इति गौतमवचनेन पित्रोर्मरणानन्तरं पुत्राणामिच्छयेत्येको विभागकालः। अत्र पुत्राणां कर्तृत्वेन ग्रहणमर्थात् पुत्रा अत्र कर्तारः पित्रोरुर्ध्वं समानभावेन ऋणं, रिक्थं च विभजेयुः, यतो हि सममिति प्रकाशनियमः। सममेवेति रिक्थमृणं च विभजेरन् इति मनुवचनादपि प्रतीयते।

[3]ऊर्ध्वं पितुश्च मातुश्च समेत्य भ्रातरः समम्।
भजेरन् पैतृकं रिक्थमनीशास्ते हि जीवतोः॥

---

1. दायभागविमर्शः पृ. 125
2. मिता.पृ. 219, श्लोकोऽयं याज्ञवल्क्येनोक्त इति जीमूतवाहनेन (दायभागे, पृ.10) लिखितम्, परन्तूपलब्धयाज्ञवल्क्यस्मृतौ श्लोकोऽयं नोपलभ्यतेऽधुना।
3. मनु.स्मृ. 1.103

इत्युपक्रम्य पुनरपि तेनोक्तं यत्–

[1]ज्येष्ठ एव तु गृह्णीयात्पित्र्यं धनमशेषतः।
शेषास्तमुपजीवेयुर्यथैव पितरं तथा॥

एताभ्यां मनुवचनाभ्यां ज्ञायते यद् ज्येष्ठ एव पित्रोः स्वत्वनाशानन्तरमधिकारी भवति। ततः सर्वे भ्रातरः मिलित्वा विभागं कुर्वन्ति। विभागकाले सर्वस्माद्द्रव्यसमुदायाद्विंशतितमोभागः सर्वद्रव्येषु च यच्छ्रेष्ठं तज्जेष्ठाय दातव्यम् ततः चत्वारिंशत्तमो भागो मध्यमं च द्रव्यं मध्यमाय दातव्यम्, ततः तुरीयमशीतितमो भागो हीनं द्रव्यं च कनिष्ठाय दातव्यम्। विषयेऽस्मिन् मनुनोक्तम्–

[2]ज्येष्ठस्य विंशः उद्धारः सर्वद्रव्याच्च यद्वरम्।
ततोऽर्धं मध्यमस्य स्यात्तुरीयं तु यवीयसः॥

किञ्चापि पित्रोरूर्ध्वं ज्येष्ठः द्वौ भागौ गृह्णीयात्, तदनन्तरं जातस्य सार्धैकभागस्ततोऽनुजानामेकैको भाग इत्युद्धारव्यतिरेकेणापि विषमविभागो दर्शितः। उद्धारेऽनुद्धृते त्वेषामिति मनुवचनेन ''ज्येष्ठं वा श्रेष्ठभागेनेति'' याज्ञवल्क्यवचनानुसारं च विषमविभागः प्रमाणितः। अतः इदानीं प्रश्नः समुदेति यत्, यदि विभागो विषमस्तर्हि कथं समं विभजेरन्निति नियम्यते? अत्रोच्यते सत्यमेतत् कारणमयं विषमविभागो यद्यपि शास्त्रदृष्टस्तथापि लोकविद्विष्टत्वान्नानुष्ठेयः, [3]''अस्वर्ग्यं लोकविद्विष्टं धर्ममप्याचरेन्न तु'' इति याज्ञवल्क्यनिषेधात्। यथोक्तं ''महोक्षं वा महाजं वा श्रोत्रियायोपकल्पयेत्'' इति विधानेऽपि लोकविद्वेषान्नानुष्ठीयते कलौ। यद्यपि ज्येष्ठः दद्यादिति देशविशेषानुसारं केचनामनन्ति, तथापि शास्त्रविरोधान्निराकृष्टम्। तस्माद् विषमविभागः शास्त्रदृष्टोऽपि लोकविरोधाच्छ्रुतिविरोधाच्च नानुष्ठेयोऽपितु सममेव विभजेरन्निति विधिः कलौ दृश्यते।

पित्रोर्धने पुत्राः विभजेयुरित्युक्तम्। किन्तु क्वचिद् मातृधनेऽपवादो दृश्यते। मातुर्धनं दुहितरो विभजेरन्नित्यत्र मात्रा यदृणं कृतं पदपनीयावशिष्टं सर्वा दुहितरः प्रथमं गृह्णीयुरिति। तत्रापि दुहितृषु प्रथमं तावत् प्रत्तानां ततः परमप्रतिष्ठितानां निर्द्धनानां, ततः प्रतिष्ठितानामिति क्रमः। सर्वदुहित्रभावे पुत्राः गृह्णीयुरिति सर्वसम्मतम्। अत ''ऊर्ध्वं पितुः पुत्राः रिक्थं विभजेरन्'' इति गौतमवचनेन, ''विभजेरन् सुताः पित्रोरूर्ध्वमित्यनेन च याज्ञवल्क्यवचनेन पित्रोर्मरणानन्तरं पुत्राणामित्येको विभागकालः। ''निवृत्ते चापि रजसीति'' गौतमोक्त्या मातरि निवृत्तरजस्कायां पितरि धननिस्पृहे तदनिच्छयापि पुत्राणामिच्छया द्वितीयो विभागकालो विज्ञानेश्वरेण प्रदर्शितः। यतः जीवत्यपि पितरि द्रव्यनिस्पृहे मातरि च निवृत्तरजस्कायाम्, पितुरनिच्छायामपि पुत्रेच्छानुसारेण विभागो भवति। तच्च नारदेन समर्थितम्, ''अत ऊर्ध्वं पितुः पुत्राः विभजेयुर्धनं समम्'' इति पित्रोरूर्ध्वं विभागं प्रतिपाद्य मातुर्निवृते रजसि पुत्रेषु भगनीषु च'' इत्युक्त्वा–

---

1. मनु.स्मृ. 1.105
2. मनु.स्मृ. 1.112
3. या.स्मृ. 1.156

''निवृते चापि रमणे पितर्युपरतस्पृहे'' इति दर्शितः। अत्र पुत्राः धनं समं विभजेयुरित्यनुषज्यते। अतोऽयं पुत्राणामिच्छया विभागस्य कृते द्वितीयकाल उक्तः। ''जीवति चेच्छति'' इति गौतमोक्त्या जीवति पितरि तदिच्छेति विभागस्य तृतीयकालो दर्शितः। पित्रा यदि विभाग इष्यते तर्हि तेन सुता विभजनीया, अर्थात् सः पिता स्वेच्छया आत्मनः सुतान्विभजेदिति। इच्छया विभजेदिति इच्छायाः निरङ्कुशत्वादनियमौ प्राप्तौ भवतः, ज्येष्ठं श्रेष्ठभागेन, सर्वे वा स्युः समांशिनश्च इति।

[1]विभागं चेत्पिता कुर्यादिच्छया विभजेत्सुतान्।
ज्येष्ठं वा श्रेष्ठभागेन सर्वे वा स्युः समांशिनः॥

इति याज्ञवल्क्यवचनेन विभागद्वयं समविषमभावेन प्रकटितम्। विषमभागश्चायं ज्येष्ठं श्रेष्ठभागेन, मध्यमं मध्यभागेन, कनिष्ठं कनिष्ठभागेनिति स्वार्जितद्रव्यविषयपरको भवति, किन्तु परम्परागतपैतृके पैतामहादिधने पितुः पुत्रस्य च समस्वाम्यत्वकीर्तनान्न तत्र विषमविभागो भवतीत्युक्तम्। अपि च

[2]यदि कुर्यात्समानंशान् पत्न्यः कार्याः समांशिकाः।
न दत्तं स्त्रीधनं यासां भर्त्रा वा श्वशुरेण वा॥

इति याज्ञवल्क्यवचनेन पत्नीनां पुत्रसमांशकीर्तनदर्शनादवगम्यते यद् यदा पिता पुत्रान् विभजति तदा तत्समं धनमपि पत्न्यै देयम्। पत्न्यः यदि बह्व्यः स्युः तदानीं ताः सर्वाः पुत्रसमांशभाजः करणीयाः। याभिः भर्तुः श्वशुराद् वा किमपि स्त्रीधनं न स्वीकृतम्, यदि किञ्चिद्धनं लब्धमस्ति तर्हि ताभ्य अर्धांशः देयः। 'दत्ते त्वर्धं प्रकल्पयेत्' इति याज्ञवल्क्यवचनं, अर्धपदमत्र यावता दत्तेन पुत्रतुल्यांशः स्यात्तावदेव देयमिति तात्पर्यम्।

यदि कश्चन पुत्रेषु शक्त्यनुसारमेव शक्तः सन् पितृद्रव्यं नेच्छति तदानीं तस्मै पुत्राय तदनिच्छायामपि किञ्चिद्दत्वा पिता विभजेत्। सोऽनीहमानः पुत्रः पित्रा किञ्चिद् दत्वा विभक्तव्यः यथोक्तं याज्ञवल्क्येन–

[3]शक्तस्यानीहमानस्य किञ्चिद्दत्वा पृथक् क्रिया। इति

न्युनाधिकविभागप्रसङ्गे योऽसौ न्यूनाधिकविभागे धर्मयुक्तः उक्तः, स पितृकृतविभाग एव स्वीक्रियतेऽन्यथा येन केनापि न्यूनाधिकविभागः कर्तुं शक्यते। पुनश्चासौ पिता विभागकाले व्याध्यादिरहितोऽवश्यमेव भवेत्, अन्यथा उच्छास्त्रवर्तिरुपेण यत् किमपि कुर्वन् दायभागो भवेदित्यस्मिन् प्रसङ्गे नारदेनोक्तं यत्–

---

1. या.स्मृ. 2.114
2. या.स्मृ. 2.115
3. या.स्मृ. 2.116

[1]व्याधितः कुपितश्चैव विषयाशक्तमानसः।
अन्यथाशास्त्रकारी च न विभागे पिता प्रभुः॥

अतएव विभागो यदि पितृकृतः स्यात् तर्हि सो विभागो न्यूनाधिको धर्मयुक्तविभाग इत्युच्यते, अत्र विभागविषये पितरि जीवति तस्यैच्छैव नियामिका। अतोऽयमेव तृतीयकालरुपेण गृह्यते। जीमूतवाहनमते तु पितृधनविभागस्य यथा कालद्वयं पितामहधनविभागस्यापि तथैव कालद्वयं पृथक् पृथक् निर्दिष्टम्।

तत्र प्रथमतः पितृधनविभागस्य कृते यत्कालद्वयं तेन बहुयुक्तिपुरस्सरं स्वग्रन्थे समुपस्थापितं तदत्रोच्यते–

1. पितुः पतितत्वनिस्पृहत्वोपरमैः स्वत्वापगमः एक एव कालः।

2. स्वत्वे सति जीवति तस्येच्छा द्वितीयकाल इति। इत्येतत्कालद्वयं विधाय पुनरपि पितामहधनविभागस्य कृते कालद्वयं पृथक्तया विहितं यत्–

1. पित्रोरभाव एकः कालः।

2. मातुर्निवृत्ते रजसि पितुरिच्छात इत्यपरकालः। जीमूतवाहनेन स्पष्टीक्रियते यत् सामान्येनोक्तस्य मातृनिवृत्तरजस्कत्वविशेषणस्य पितृधनविभागकालत्वे विभागानन्तरं पुत्रोत्पत्तेरसम्भवात् उर्ध्वं विभागाज्जातस्येत्यादिमनुवचनस्य निर्विषयतापत्तेः। नाप्यस्य वचनस्य मातृधनगोचरत्वं मातुरेव तदानीं निर्धनतापत्तेः।

अतो निवृत्ते रजसीति विशेषणं पितामहादिधनं विषयीकरोति। पुनश्च, नहि पितुरिच्छायाः व्यतिरेकेण मातुः सत्यामपि रजोनिवृत्तौ विभागोऽपि भवितुमर्हति। अतः पितुरिच्छायाः सद्भावे तु विभागसम्भवात् ऊर्ध्वं पितुः पुत्राः रिक्थं विभजेयुर्निवृत्ते रजसि मातुर्जीवति चेच्छति' इति गौतमवचनात् पितुरिच्छातो विभाग इति निर्णीयते। अतः पित्रोरभावः इत्येकः कालः निर्धारितः, यश्च पितामहधनविभागस्य कृतेऽपि सामान्येनावगम्यते। ''पिता च माता च पितरौ''। तयोः पित्रोरपि द्विवचनस्मरणादिदमेवावधेयं यत् सोदरभ्रातृणां पितृधनविभागेऽपि पितुरभाव इव मातुरप्यभावोऽपेक्ष्यते। यद्यपि पितुर्मातुश्चेति द्वयोरभाव एव पितृधनविभागस्य मुख्यं निमित्तं तथापि जीवतोरपि इत्यत्रापि शब्देन तयोर्जीवनस्योपस्थितिः कीर्तनाद् वचनस्यास्य पितृधनविभागगोचरत्वं न तु मातृधनगोचरत्वम्। तस्माद्विभागे पित्रोरभावनिमित्तत्वेन स्वीकृतः। मातुर्निवृत्ते रजसीति योऽपरकालत्वेनोक्तस्तत्रापि केवलं मातुर्निवृत्तरजस्कायां पितुरिच्छामन्तरेण विभागः सम्भवति। 'अनीशास्ते हि जीवतोः' इति [2]मनुस्मरणात् तथा 'जीवति चेछति' इति गौतमस्मरणात् जीवति पितरि पुत्राणामविभागो यावद्धनगोरचरीभूतो भवति। अतो जीवति पितरि तस्येच्छेत्यपरकालः। इति।

---

1. या.स्मृ. 4. दायभाग.16
2. मनु.स्मृ. 9.104

वेङ्कामात्येन विरचितस्य उर्वसीसार्वभौमेहामृगस्य अवलोकनम्

डॉ. चि. पालय्यः

कर्णाटकराज्ये मैसूरुनगरं बहोः कालात् प्रथितमस्ति। तत्र अनेके यदुवंशराजानः राज्यभारं चक्रुः। मैसूरुसंस्थानस्य राजानः प्रामुख्यम् अलभन्त। तदाश्रये च भूयांसो विद्वांसः कवयश्च देवभाषायां देशभाषायां च नैपुण्यं प्राप्य उत्तमानि काव्यानि रचयित्वा परां ख्यातिं लेभिरे। इतिहासे मैसूरुनगरस्यापि एकं विशिष्टं स्थानमस्ति। श्री इम्मडिकृष्णराजओडेयर् (क्रि.श. 11734-1766), श्रीनञ्जराजओडेयर् (क्रि.श. 1766-1770), श्री बेट्टदचामाराजओडेयर् (1770-1776) इत्येते राजानः मैसूरुसंस्थानस्य राजानः आसन्। तस्मिन् समये अयं वेङ्कामात्यस्य मन्त्री आसीत्। हैदरालिशसविधेऽपि (क्रि.श. 1763-1780) एषः प्रधानमन्त्री अभवत्। अतीव धीमानसौ न केवलं राजकार्येषु कुशलः परं काव्यनिर्माणेऽपि चतुरः आसीत्। संस्कृत-कन्नड-आन्ध्रभाषासु प्रसिद्धः विद्वानयं अनेकाः कृतीः रचियामासेति ज्ञायते। सङ्गीते चित्रकलायां च अतीवासक्तिरस्येत्यपि अवगम्यते।

कवेः देशकालादिविषयः

क्रिस्तशक अष्टादशशताब्द्या मैसूरुसंस्थानस्य इतिहासे वेङ्कप्पय्यस्य पात्रं विशिष्टतमम्। अस्य जन्मस्थानं 'रामपुरम्' इति कश्चन ग्रामः। अस्य ग्रामस्य नाम तस्य सर्वासु कृतिषु उद्धृतमस्ति। मैसूरुनगरस्य सीमपे नैऋत्यभागे चट्टनहल्लिनामकग्रामः कपिलानद्याः तीरे वर्तते। तस्य ग्रामस्य समीपे रामपुरग्रामः विद्यते। वेङ्कप्पय्यः अतीवक्लिष्टपरिस्थितौ जीवितवान् इति ज्ञायते। तस्य सांसारिकसन्निवेशाः न सुखदायिनः आसन्। राजसौधस्य परिस्थितिः परिपूर्णतया षड्यन्त्रव्यूहे अवर्तत। राजानः न बलिष्ठाः। अधिकारः एकस्यापि हस्ते न स्थिरः अभवत्। तत्समये कळलेनञ्जराजः अतीव प्रभावशाली पुरुषः। स तावत् द्वितीयकृष्णराजप्रभोः श्वशुरः। नञ्जराजः चतुरः शासकः इति प्रथितः। तत्काले सः सर्वाधिकारी नञ्जराजः इत्येव प्रसिद्धः। वस्तुतः सः धनसचिवालये करसचिवालये च अधिकारी। अथापि सः अन्येषु विभागेष्वपि स्वीयप्रभावं विस्तारयति स्म। सैन्यं स्वीयमृष्टौ स्वीकर्तुं प्रायतत। तत्र सिद्धम्। यतः सर्वं सैन्यं हैदरालिवशे आसीत्। सेनाविभागे हैदरालिः अतीव प्रभावशाली व्यक्तिरभवत्। अयं हैदरालिः शीघ्रातिशीघ्रं स्वीयप्रभावं वर्धयित्वा नञ्जराजं तस्य स्थानात् प्रच्यावयितुं समर्थो बभूव।

मैसूरुसंस्थानस्योपरि अन्येषां संस्थानानाम् आक्रमणादिकं आसीत्। महाराष्ट्रीयाः अस्योपरि आक्रमणं कुर्वन्तः आसन्। एतस्मिन् समये वेङ्कप्पय्यः मैसूरुसंस्थानस्य परतः प्रविश्य तान् सर्वान् स्थगयितुं समर्थोऽभवत्। वेङ्कप्पय्यः प्रथमतः मैसूरुराज्ञां प्रीतिं संपादयितुं प्रायतत। अस्य राजकीयप्रवेशकाले

कळलेनञ्जराजः, हैदरालिश्च द्वावपि प्रभावशालिनावास्तान्। द्वितीयः कृष्णराजओडेयर् भूपतिः क्रि.श. 1734 तमे वर्षे यदा राज्यस्य सिंहासनमारुरोह तदा वेङ्कप्पय्यः 'प्रधान' इति स्थाने निर्दिशितोऽभूत्। षड्वर्षपर्यन्तं स्वीयबुद्धिमत्तया स्वशक्त्या च राज्यशासने स्वीयाधिकारं प्रचालयामास। नञ्जराजः कृष्णभूपतिस्थानमेवाक्रमितुं सन्नद्धः। तत्समये वेङ्कप्पय्यः कृष्णराजनृपस्य पक्षमादृत्य साहाय्यं प्रादात्। परमेतत् वेङ्कार्यस्य साहाय्यं न चकार। यतः तत्काले हैदरालिः अत्यन्तप्रभावशाली सेनानायकः। एवमेव तस्य स्थानं वेङ्कार्यस्य प्रधानस्थानादपि उन्नतमभवत्। यदा नञ्जराजओडेयर् सिंहासनमारुरोह तदा वेङ्कप्पय्यस्य स्थानं सुरक्षितमभूत्। सेनाविभागमेकं विहाय अन्येषु सर्वेषु विभागेषु अधिकारं निर्व्यूढवान्।

प्रथमतः वेङ्कप्पय्यः प्रधानीवेङ्कप्पय्यः इति प्रथितः अभव्। यतः सः अमात्यकुलादेव जन्म लेभे। अस्य पिता हम्पेयामात्यः। अमात्यपदं तस्य वंशस्य नामेति ज्ञायते। तस्य पूर्वजाः विद्वांसो भूत्वापि राजकार्यनिरताः आसन् इति विशेषः। एष अरुनवेलिवियोगिब्राह्मणः। जन्मतः एव असौ धीमान्। राजकीयविषयेषु कुशली च। क्रि.श. 1757 समये राज्ञीवीरम्माजी बिदनूरुनरगं शाससि स्म। तदा अयं वेङ्कामात्यः तस्याः समीपे राजप्रतिनिधिरूपेण सेवा प्रविवेश। कतिपयकालानन्तरम् अमुं वेङ्कामात्यं सा वीरम्माजी 'होसंगडिनगरं' प्रति प्रेषितवती। प्रदेशोऽयमधुना दक्षिणकन्नडजिल्लाविभागे वर्तते।

तत्र बिदनूरुनगरे सप्तवर्षपर्यन्तमयं शासनमकरोत्। तस्य शासनसामर्थ्यं परिगणय्य राज्ञी दिवानकार्यालये अमुं प्रति प्रधानः इति उन्नतां पदवीं प्रादात् राजकार्येषु अस्य सेवा प्रथमतः राज्ञ्याः वीरम्मायाः समीपे एव अभवत्। अस्मिन् समये एवाऽसौ संस्कृतस्य कृतीनां रचनाकार्ये निरतः आसीत्।

शासनशौण्डं राजकार्यकुशलममुं दृष्ट्वा हैदरालिः आकर्षितस्सन् स्वीयं रीरङ्गपत्तनं प्रत्याहूय प्रधानपदवीं दत्वा संसानयामास। हैदरालेः प्रार्थनायाः कारणात् बिदनूरुशासनकार्यमपि वेङ्कामात्यः स्वीचकार। एतत्समये राज्यस्य अभिवृद्ध्यर्थं प्रजानां रक्षणादिकार्यविषयेषु च संपूर्णं समयं विनियुज्य प्रजानां प्रीतिं संपादयामास। राज्यस्य अर्थार्जनविषये नूतनार्थव्यवस्थां प्रकल्प्य आर्थिकक्षेत्रं वर्धयामास। धनस्य अपव्ययादिकमपि दूरीचकार। राज्यस्य वाणिज्यव्यवस्थामपि महत्त्वपूर्णं परिवर्तनमकरोत्। मैसूरुसंस्थाने तिम्मप्पः इति कश्चन राजप्रतिनिधिः अवर्तत। तेन धनस्य दुर्विनियोगः कृतः इति ससाक्षिकमन्विष्य राज्ञे न्यवेदयत्। एतेन तस्य नैजं सामार्थ्यां बहिः प्रकाशितम्।

अयं च सन्धिकार्यचतुरोऽपि। एतेन कारणेन क्रि.श. 1774 तमे वर्षे हैदरालिः मराठाधिपेन रघुनाथरावेण सार्धं सधिः समुत्पादयितुं पूनानगरं प्रति वेङ्कामात्यममुं प्रेषयामास। कार्यमिदमसौ सम्यक् साधितवान्। एवमेव क्रि.श. 1770 तमे वर्षे कर्णाटकराज्यस्य हासन-बेलूरु-तथान्याषां संस्थानानां पाळेगाराणां (दण्डनायकानां) दमनकार्यं सम्यक् साधयामास। क्रि.श. 1771 तमे वर्षे कर्णाटकस्य मेलुकोटे समीपे मराठैस्सह नियुध्य नृपं टिप्पूं प्रति मैसूरुसंस्थानं संपादयामासेत्यपि ज्ञायते।

वेङ्कामात्यः स्वीयजीवितस्य अन्तिमदिवसेषु सुखी नासीत्। दुःखी एवाऽभवत्। तानि दिनानि तु तस्य दुःखदायकानि। अयं वेङ्कामात्यः परमया निष्ठया हैदरालेः सेवां यद्यप्यकरोत् तथापि सः

हैदरालिः पिशुनजनानां वचनमनुसृत्य अस्मिन् असन्तुष्टो बभूव। अधिकारसमये असौ धनादिविषये स्वाधिकारं दुर्विनियोगं चाकरेति मिथ्यापवादं तदुपरि समारोप्य तं प्रधानसचिवस्थानात् निष्कास्य बन्धनागारं प्रेषयामास। परं तत्पश्चात् सः निरपराधी इति हैदरालिः अजानात्। सद्य एव तं बन्धनागारात् मोचयामास। तत्तः केवलप्रधानविरुदभाजे तस्मै सः हैदरालिः प्रतिमासं एकसहस्त्ररूप्यकपरिमितं वेतनं प्रदास्यन् ररक्ष। क्रि.श. 1783 तमे वर्षे वेङ्कामात्यः मधुमेहरोगेण पीडितस्सन् दिवंगतः।

वेङ्कामात्यस्य कृतयः

वेङ्कामात्यः साहित्यक्षेत्रे विपुलां सफलां कृषिं चकार। वेदवाण्यां देशवाण्यां च तस्य निरर्गलः कविताप्रवाहः पण्डितान् पामरांश्च तोषयामास। साहित्यस्य नानाप्रकारेषु तेन कृतयो रचिताः। तस्यकाव्यरचनानैपुण्यं समेषां प्रशंसायाः पात्रमासीत्। प्रधानिवेङ्कामात्यस्य संस्कृतकन्नडभाषायाः ग्रन्था अनेके राजन्ते। रूपकप्रभेदे सः नाटकं प्रकरणं इति भेदद्वयं विहाय भाणडिमव्यायोगसमवकार–वीथ्यङ्केहामृगानां लक्ष्यग्रन्थान् चकार। सः अलङ्कारलक्षणग्रन्थं कन्नडभाषाकाव्यान्यपि व्यरचयत्। तेषां नामानि चेत्थं वर्तन्ते।

कृतयः प्रभेदाः

1.	कामविलासभाणः	रूपकम्
2.	महेन्द्रविजयडिमः	रूपकम्
3.	वीरराघवव्यायोगः	रूपकम्
4.	लक्ष्मीस्वयंवरसमवकारः	रूपकम्
5.	सीताकल्याणवीथी	रूपकम्
6.	रुक्मिणीमाधवाङ्कः	रूपकम्
7.	कुक्षिम्बरभैक्षवप्रहसनम्	रूपकम्
8.	ऊर्वशीसार्वभौमेहामृगः	रूपकम्
9.	जगन्नाथविजयकाव्यम्	पद्यकाव्यम्
10.	सुधाझरी	गद्यकाव्यम्
11.	कुशलवचम्पूः	चम्पूकाव्यम्
12.	हनूमच्छतकम्	स्तोत्रकाव्यम्
13.	सूर्यशतकम्	स्तोत्रकाव्यम्

14.	अलङ्कारमणिदर्पणम्	अलङ्कारलक्षणग्रन्थः
15.	चिदद्वैतिका	अद्वैतग्रन्थः
16.	इन्दिराभ्युदयम्	पद्यकाव्यम् (कन्नडभाषाकाव्यम्)
17.	हनूमद्विलासः	पद्यकाव्यम् (कन्नडभाषाकाव्यम्)
18.	कर्णाटरामायणम्	कन्नडभाषाकाव्यम्
19.	सीताविवाहनाटकम्	कन्नडभाषाकाव्यम्
20.	हनूमज्जयकाव्यम्	कन्नडभाषाकाव्यम्

ईहामृगलक्षणम्

लोकोत्तरवर्णनानिपुणकविकर्म काव्यं काव्यं श्रव्य-दृश्यभेदेन द्विविधिम्। श्रव्यकाव्यं पद्य गद्य-चम्पूभेदेन त्रिविधम्। दृश्यकाव्यं पुनः नाटकादिभेदेन दशधा भिद्यते। तदुक्तं दशरूपके-

नाटकं सप्रकरणं भाणः प्रहसनं डिमः।
व्यायोगसमवकारौ वीथ्यङ्केहामृगा इति॥[1]

सामान्यतः संस्कृतसाहित्ये दशरूपकप्रभेदानामपि नाटकमित्येव व्यवहारः अस्ति। परं नाटकं दशरूपकेषु अन्यतमम्। संस्कृतवाङ्मये नाटकानि बहूनि दृश्यते। प्रकरणमपि किञ्चन दृश्यते। परं नाटकप्रकरणे विहाय इतररूपकप्रभेदानाम् उदाहरणानि अल्पीयांस्येव वर्तन्ते। दशरूपकेषु 'ईहामृगलक्षणम्' एकः भेदः। तल्लक्षणं दशरूपके एवं निरूपितमस्ति।

मिश्रमीहामृगे वृत्तं चतुरङ्कं त्रिसन्धिकम्।
नरदिव्यावनियमान्नायकप्रतिनायकौ ॥[2]

ख्यातौ धीरद्धतावन्त्यो विपर्यासादयुक्तकृत्।
दिव्यस्त्रियमनिच्छन्तीमपहारादिनेच्छतः ॥[3]

शृङ्गाराभासमप्यस्य किञ्चत् किञ्चत् प्रदर्शयेत्।
संरम्भं परमानीय युद्धं व्याजान्निवारयेत्।[4]

वधप्राप्तस्य कुर्वीत वधं नैवं महात्मनः॥[5]

---

1. दशरूपकम् 1.8
2. दशरूपकम् 3.72
3. दशरूपकम् 3.73
4. दशरूपकम् 3.74
5. दशरूपकम् 3.75

मृगवदलभ्यां नायिकां नायकः अस्मिन् ईहत इति ईहामृगः। ख्याताख्याते वस्तु। अन्त्यः प्रतिनायकः। विपर्यासात् विपर्यज्ञानात् अयुक्तकारी विधेयः इति प्रतापरुद्रीयरत्नापणव्याख्याने एवमुक्तम्। गर्भावर्शरहितास्त्रयः सन्धयो यस्मिन् तत् त्रिसन्धिकम्। आभासरसयोरनुरागशून्यनायिकानुरक्तत्वादिति भावः। अत एवोक्तं दशरूपके–'दिव्यस्त्रियमनिच्छन्तीमपहारादिनेच्छतः इति। अवधं युद्धमजायुद्धकल्पमित्यर्थः इति। साहित्यदर्पणकारेण विश्वनाथेन षष्ठपरिच्छेदे ईहामृगलक्षणमित्थं भणितमस्ति। तद्यथा–

ईहामृगो मिश्रवृत्तश्चतुरङ्कः प्रकीर्तितः।
मुखप्रतिमुखे सन्धी तत्र निर्वहणं तथा।।[1]
नरदिव्यावनियमौ नायकप्रतिनायकौ।
ख्यातौ धीरोद्धतावन्यो गूढभावादयुक्तकृतम्।।[2]
दिव्यस्त्रियमनिच्छन्तीमपहारादिनेच्छतः।
शृङ्गाराभासमप्यस्य किञ्चित् किञ्चत् प्रदर्शयेत्।।[3]
पताकानायका दिव्या मार्त्या वापि दशोद्धताः।
युद्धमानीय संरम्भं परं व्याजान्निवर्तते।।[4]
महात्मानो वधप्राप्ता अपि वध्यास्स्युरत्र नो।
एकाङ्को देव एवाऽत्र नेत्याहुः परे पुनः।।[5]
दिव्यस्त्रीहेतुकं युद्धं नायकाः षडितीतरे। ।।[6]

मिश्रं ख्याताख्यातम्। अन्त्यः प्रतिनायकः। पताकानाकास्तु नायक-प्रतिनायकयोर्मिलिता दश। नायको मृगवत् अलभ्यां नायिकामत्र ईहते वाच्छतीति ईहामृगः।

यथा–'कुसुमशेखरविजयादिः इति।

अस्य– लक्ष्मीव्याख्याने विस्तृतं विवरणं समीचीनम् एवमुक्तमस्ति –ईहामृगाख्यं रूपकं निरूपयति– ईहामृग इति। मिश्रं ख्याताख्यातो वृत्तान्तो यत्र स तथोक्तः, चत्वारोऽङ्का यस्मिन् स तथोक्तः रूपकविशेषः ईहामृगः प्रकीर्तितः। व्युत्पत्तिलभ्योऽर्थो विवरणे स्पष्टः। तत्र ईहामृगे मुखप्रतिमुखे सन्धी भवेताम्। तथा निर्वहणं च सन्धिर्भवेत् अनियमौ नियमरहितौ नरौ वा दिव्यौ वा नरदिव्यौ वा नायकप्रतिनायकौ भवेताम्। एवञ्च नरो नायकः दिव्यश्च प्रतिनायकः तथा नरः प्रतिनायकः दिव्यश्च नायकोऽत्र भवितुं शक्नोतीति स्फटोऽर्थः। तयोराद्यो धीरः अन्त्यः उद्धतः स च गूढभावात् प्रचछन्नभावात् अयुक्तकृत् अयुक्तकार्यकारी। स्वस्य रमणमनिच्छन्तीं दिव्यस्त्रियं दिव्याङ्गनाम् अपहारेण बलात्कारेण आदिपदाच्छलेन च इच्छतः सुरतं कामयमानस्य अस्य प्रतिनायकस्य किञ्चित् किञ्चित् शृङ्गाराभामपि

1. साहित्यदर्पण 6.246
2. साहित्यदर्पण 6.245
3. साहित्यदर्पण 6.247
4. साहित्यदर्पण 6.248
5. साहित्यदर्पण 6.249
6. साहित्यदर्पण 6.250

कविः प्रदर्शयेत् उपवर्णयेत्। दिव्या दिवि भवा मर्त्या मनुष्या वा उद्धतस्वभावा उत्कटप्रकृतयः दश पताकानायकाः 'व्यापि प्रासङ्गिकं वृत्तं पताकेत्याभिधीयते, इत्युक्तपताकाख्यार्थप्रकृतिसंयुक्ता भवेयुः तथा च नायकप्रतिनायकौ दौ पताकानायका दश इति मिलित्वा दिव्यमर्त्या द्वादशनायका भवेयुरित्यर्थः। परं प्रतिनायकबलं संरम्भं क्रोधम्, अनीय प्रापय्य स्थितस्य नायकस्य व्याजात् कार्यन्तरच्छलेन युद्धं निवर्तते। निर्वर्तयेदिति पाठे तु परं युद्धस्थानमानीय संरम्भं निर्वर्तयेदित्यर्थः इति वागीशाः। अत्र ईहामृगे महात्मानो लोकाः वधप्राधाः वधयोग्या अपि नो वध्याः स्युः। तेषां वधः पुराणादिषु ख्यातोऽपि वधानर्हत्वात् कविभिर्न वर्णनीय इत्यर्थः। अन्यमतं दर्शयितुमाह-एकाङ्क इति। एकः अङ्कः यत्र स एकाङ्कः, अत्र ईहामृगे देव एच नेता नायक इति पुनः परे आहुः। तदितरे च दिव्यस्त्रिहेतुकं युद्धं नायकाश्च षट् इत्याहुरिति पूर्वेण सम्बन्धः। ईहामृगव्युत्पत्तिं दर्शयति नायको मृगवदिति। अलभ्यां दुष्प्राप्यत्वेन अप्राप्याम्। तथा च अस्मिन्नर्थे ईहामृगशब्दः पृषोदरादित्वात् साधनीयः।

ऊर्वशीसार्वभौमेहामृगः-

अमात्येन वेङ्कामात्येन दशरूपकलक्षणानुसारात् 'उर्वशीसार्वभौमेहामृगः' इत्याख्यो ईहामृगः सुनिबद्धोऽस्ति। उर्वशी अप्सरस्त्री। पुरूरवाः नाम राजा सार्वभौमशब्देन ग्राह्यः। 'उरून् महतोऽपि अश्नुते व्याप्नोति वशीकरोतीति, यावत्। यद्वा उरूं नारायणस्य महर्षेः उरूप्रदेशम् अश्नुते योनित्वेन व्याप्नोतीति। उर्वशी च सार्वभौमश्च उर्वशीसार्वभौमौ। तयोः ईहामृगः उर्वशीसार्वभौमेहामृगः इति विग्रहः। उर्वशीसार्वभौमसम्बन्धी इहामृगः इति फलितोऽर्थः।

प्रकृतलक्षणानुसारेण अस्मिन् ईहामृगे राजा पुरूरवाः अदिव्यनायकः। अयञ्चमनुष्यः। परमन्तो नायिकां प्राप्नोतीति कृत्वा नायको भवति। सुराधिपः महेन्द्रः प्रतिनायकः। स च दिव्यः। उभावप्यत्र धीरोद्धतौ। उर्वशी अप्सरस्खी। सा च दिव्याङ्गना। इयमेवाऽत्र नायिका। अस्यामुर्वश्यां नृपमहेन्द्रयोरुभयोरपि अभिलाषः। परमुर्वशी इन्द्र विहाय राजानं पुरूरवसमेवेच्छति। कथमपि तां लब्धम् इन्द्रः एतयोर्मध्ये अन्तरायरूपेण आगत्य राज्ञः पुरूरवसः वेषेण तामपहर्तुमपि सन्नद्धो भवति। एतन्मध्ये यदा राजा आगच्छति, तदा महेन्द्रस्य च्छले सर्वे जानन्ति। ततः उभयोः उर्वश्याः कृते युद्धस्सञ्जायते। अन्ते नारदमुनिरागत्य एतयोर्युद्धं निवारयति। उर्वशी राजानमेव परिणेतुमभिलषति, न पुनर्महेन्द्रम्। तत्पश्चादनयोः परिणयो भवति। अत्र महेन्द्रः अनिच्छन्तीमुर्वशीमीहते। परं सा अमुं नेच्छति। अथापीन्द्रः तस्यां स्वकीयां रतिं प्रकटयतीति कृत्वा रतेरेकमुखत्वात् शृङ्गाराभासः अत्र परिदृश्यते। नृपः पुरूरवा अपि दिव्यामप्सरस्स्त्रिमुर्वशी मृगवदीहते इति उर्वशीसार्वभौमेहामृगः इति नामधेयमन्वर्थं भवति। उर्वशीकथा वेदपुराणादिषु वर्तते इति कृत्वा तत्र राज्ञः पुरूरवसः प्रेम इति कथया च ख्याताख्यातं मिश्रं वृत्तं भवति। अत्र चत्वारोऽङ्काः वर्तन्ते। मुखप्रतिमुखनिर्वहणसन्धयस्त्रयः अत्र विद्यन्ते। पुरूरवाः देवेन्द्रं जित्वा उर्वशी नायिकां पर्यणैषीत् इति कृत्वा स एव नायकः। वीररौद्रयोः रसयोः समागमोऽत्र दृश्यते। शृङ्गाराभासोऽपि मध्ये परिदृश्यते। परमत्र वीररस एव मुख्यः। रौद्रशृङ्गाराभासौ तस्य अङ्गरसौ भवतः।

उर्वशीपुरूरवसोः कथायाः आकरः

उर्वशीपुरूरवसोः कथा इदंप्रथमतया ऋग्वेदे एव परिदृश्यते। ततः पद्मपुराणे, भागवते, महाभारते अपि लभ्यते। एवम् उर्वशीपुरूरवसोः कथा वेदपुराणादिषु प्रसिद्धाऽस्ति। तामेव कथामनुसृत्य अयं च वेङ्कामात्यः उर्वशीसार्वभौमेहामृगं रचयामासेति ज्ञायते।

उर्वशीसार्वभौमेहामृगस्य कथा

राजा पुरूरवाः इन्द्रसखा। एकदा सः देवलोकं जगाम। देवेन्द्रसभायां देवाप्सराः उर्वशी ननर्त। तस्याः अपूर्व रूपसौन्दर्यं दृष्ट्वा तस्यां प्रीतिः समजनि। साप्युर्वशी राज्ञः अनुपमं रूपसौन्दर्यं गुणं च ज्ञात्वा तस्मिन् राज्ञि अनुरक्ता बभूव। परम् उभावपि स्वीयमभिलाषं रहस्येव न्यधाताम्। परं देवेन्द्रोऽपि उर्वश्यामनुरक्तस्सन तस्याः देहसङ्गार्थमागच्छति। उर्वशी सख्या सह राज्ञः विषयमेव कथयन्ती वर्तते। तयोस्संभाषणं रहसि इन्द्रः शृणोति। परं सा मां प्रत्येव वदतीति इन्द्रः मनुते। सा मय्यनुरक्ता वर्तते इति चेत् मदीयं भाग्यमित्येव जानाति। संभाषणान्ते सा राजानमभिलषतीति ज्ञात्वा क्रुद्धो भवति। चित्ररथः तं निवार्य उपायमेकं सूचयति। राजवेषेण उर्वशी सङ्गच्छतु भवानिति चित्ररथवचनानुसारात् पुरूरवसः वेषं धृत्वा उर्वशीसमीपं गच्छति। तं दृष्ट्वा राजैवागत इति उर्वशी लज्जिता भवति। तस्याः सखी तमुपचरितुं गच्छति। किनतु सैव करोत्विति राजा सूचयति। तदनुसारात् तमुपचरितुं सन्नद्धा भवति उर्वशी। एतस्मिन् समये एव राजा पुरूरवाः तत्रागच्छति। उभौ पुरूरवसौ दृष्ट्वा उर्वशी किमपि कर्तुमजानन्ती तिष्ठति। राजा स्वीयवेषधारिणं महेन्द्रं उर्वशीमपहर्तुं स्वकीयं वेषं धृत्वा आगतं राक्षसमिति मत्वा तं हन्तुमुद्युक्तः। राजवेषधारी इन्द्रोऽपि राजानं हन्तुं झटिति गच्छति। एतस्मिन्नन्तते नारायणमुनेराज्ञां स्वीकृत्य आगतः कश्चन तापसः अयं राजा पुरूरवाः अयं च राजवेषधारी इन्द्रः इति उभयोः निजस्वरूपं उर्वशी सखीं च कथयति। तदा उर्वशी व्याकुला भीता च भवति। इन्द्रः राजवेषमपहाय स्वीयरूपेणैव राज्ञा पुरूरवसा सह योद्धुं प्रक्रमते। भीकरं तुमुलं प्रचलति। एतस्मिन्नेव समये उभयोर्मध्ये नारदमुनिरागत्य-उर्वशी सर्वसाधारणस्त्री। तस्याः कृते उभयोर्युद्धं न समीचीनम्। सा यमिच्छति तस्यैव पत्नी सा भवति। इयं नारायणमुनेराज्ञा इति कथयति। उर्वशी राजानमेव वृणुते। इन्द्रः तस्य सेना च स्वर्गं गच्छति उर्वशीपुरूरवसौ नारदमुनिं नमस्कुरुतः। गुणसंपन्नम् आत्मजं लभस्वेति राजानमनुगृह्णाति मुनिः इयं च कथा अत्र ईहामृगे सुनिबद्धाऽस्ति।

संदर्भग्रन्थाः

1. History of Mysore, (1704-1766) Volume II By C. Hayavadana Rao, Chapter-XIII, Krishnaraja Wodeyar-II, Printed at the Govt. Press, Bangalore 1946, pp. 476-482.
2. Pradhana Venkappiah-Poet and Play Write, By M.P.L. Sastry, Published in the Quarterly Journal of the mythic Society Vol. XXXI July 1940 Bangalore, pp. 36-52.
3. URVASISARVADHOUMEHAMRGAH OF VENAKAMATYA Edited by Vidwan T.V. Sathyanarayana, Oriental Research Institute University of Mysore, 1993.
4. श्रीविश्वनाथप्रणीतः साहित्यदर्पणः (चौखम्बाविद्याभवनम्)

आचार्यराधावल्लभत्रिपाठिविरचितस्य प्रेक्षणसप्तकस्याभिनवत्वं समीक्षणञ्च

डॉ. सुमनकुमारझा

समाजेन सह साहित्यस्य कश्चन विशिष्ट एव सम्बन्धः। साहित्यं समाजस्य प्रतिबिम्बमिति स्वीक्रियते समालोचकैः। समाजे विद्यमानानां सर्वेषां प्राणिनां, जीव-जन्तूनां, स्थावरजङ्गमपदार्थानां, नवानां सामाजिक-समस्यानाञ्च चित्रणं तत्तत्सन्दर्भेषु, प्रसङ्गेषु च क्रियते कविभिः, स्वीयरचनासु , समीक्ष्यते च समालोचकैः समीक्षाग्रन्थेषु । समाजस्य निर्माणं सर्वेषां प्राणिनां साहचर्येणैव जायते। अतो विविधभाषासु रचितेषु साहित्यग्रन्थेषु सर्वेषां प्राणिनां , पदार्थानां, प्रकृत्याश्च निरूपणं क्रियत एव साहित्यकारैः कविभिश्च। वस्तुतः साहित्यकाराणामिदं सामाजिकं सास्कृतिकं मानवीयञ्च दायित्वं यत्ते समाजस्य सर्वेषां प्राणिनाम् अधिकार-कर्त्तव्ययोर्निर्भीकरूपेण सहजरूपेण च चित्रणं कुर्युः। तथ्यमिदं प्रायशः सर्वासु भाषासु विरचितेषु साहित्यग्रन्थेषु सर्वात्मना प्राप्यते। परं संस्कृतसाहित्ये समाजस्य, मानवजीवनस्य प्रकृतिजीवनस्य च विविधपक्षाणां चित्रणं भारतीयपरम्परानुसारं, भारतीयसमाजस्य मूल्यानुसारञ्च विधिनिषेधवाक्यमाध्यमेन कृतमस्ति।

समग्रसंस्कृतसाहित्ये नाट्यसाहित्यस्य वैशिष्ट्यं सर्वथा प्रथितमेव। 'नाटकान्तं कवित्वम्' इत्यभिरूपोक्तिः सर्वथा याथार्थ्यं भजते। दिवानिशं दुःखार्तानां श्रमार्तानां चिन्तातुराणाञ्च जनानां विश्रमाय मनोरञ्जनसाधनं किमप्यपेक्षत एवेति निश्चप्रचम्। विषयेऽस्मिन् नास्ति संशीतिलेशः। तत्र सुरुचिमद्भ्यो विद्वद्भ्यः शिष्टमुत्कृष्टञ्च साधनं वरमिति कृत्वोच्यते-

काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम्।
व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा॥

काव्येषु च वामनानुसारेण **सन्दर्भेषु दशरूपकं श्रेयः**। अभिनवगुप्तपादाचार्यदिशा च रूपकात्मकं दृश्यमेव वस्तुतः काव्यम्। रूपकेषु हि लोकवृत्तानुकरणात्मकेषु जन आत्मनोऽनुभवानेव साक्षात्कुरुते, अतः कविकुलगुरुणा कालिदासेन **नाट्यं हि भिन्नरुचेर्जनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्** इति शब्दैः प्रशस्तं तत्। **काव्येषु नाटकं रम्यमित्यपि** स्वीक्रियत एव समालोचकैः। चिरन्तनकालात् संस्कृत एव कवीनां रूपकसर्जने विशेषेण प्रवृत्तिर्वर्तते। वर्तमाने च समये सत्स्वपि चलच्चित्रदूरदर्शनप्रभृतिषु

मनोरञ्जनसाधनेषु विविधभाषासु रूपकाणि विरच्यन्ते प्रयुज्यन्ते च यथ.वसरम्। संस्कृतस्य विरलप्रचारेऽपि वर्तमानकालेऽन्यविधाभिः सह रूपकाणि संस्कृतभाषायां विरच्यन्ते प्रकाश्यन्ते चापि।

प्राचीननाट्यसाहित्यादारभ्य अर्वाचीननाट्यसाहित्यं यावद् विद्यते नाट्यसर्जनस्येका सुदीर्घा परम्परा। यथा प्राचीनसंस्कृतसाहित्ये महाकविभास-कालिदास-शूद्रक-हर्षवर्धन- भट्टनारायण-विशाखदत्त-भवभूति-राजशेखरप्रभृतयो नाट्यकाराः सञ्जाताः। तथैव आधुनिकसंस्कृतसाहित्येऽपि नैके नाट्यप्रणेतार आविर्भूता विद्यन्ते। यथा महालिङ्गशास्त्रि-वेङ्कटराघवन-जीवन्यायतीर्थ-श्रीधरभास्करवर्णेकर-मथुराप्रसाद-दीक्षित-बलभद्रप्रसादशास्त्रि-रमाकान्तशुक्ल-अभिराजराजेन्द्रमिश्र-शिवजी उपाध्यायप्रभृतयोऽनेके साहित्यकाराः रूपकसर्जनक्षेत्रे लब्धप्रतिष्ठिताः।

तस्यां परम्परायां ख्यातनामा आचार्यराधावल्लभत्रिपाठिमहाभागोऽपि प्रतिष्ठावहः। त्रिपाठिमहोदयस्य प्रेमपीयूषम्, तण्डुलप्रस्थीयम्, प्रेक्षणसप्तकञ्चेति दृश्यकाव्यानि सन्ति। एतेषु प्रेमपीयूषं पूर्णं नाटकं तण्डुलप्रस्थीयञ्च प्रकरणमस्ति। प्रेक्षणसप्तकमपि दृश्यकाव्यमेव, यस्य गणना रूपकस्यावान्तरभेदेषु उपरूपकेषु वा क्रियते। तल्लक्षणं भोजराजस्यशृङ्गारप्रकाशे रामचन्द्रगुणचन्द्रयोर्नाट्यदर्पणे चेत्थं प्राप्यते-

रथ्यासमाजचत्वरसुरालयादौ प्रवर्त्यते बहुभिः।
पात्रविशेषैर्यत् तत् प्रेक्षणकं कामदहनादि॥[1]

'प्रेक्षणकं रथ्यासु समाजेषु (मेलायां लोकोत्सवेषु वा) चत्वरेषु सुरालयेष्वपि अभिनेतुं शक्यते। वस्तुत आचार्यैर्लोकनाट्यपरम्पराया एव संग्रहः प्रेक्षणकं लक्षयद्भिरकारि। दक्षिणभारतेषु प्रसिद्धं सम्प्रत्यपि प्रचलितं 'वीथीनाट्यकम्' तथैव यक्षगानप्रभृतीनि लोकनाट्यानि प्रेक्षणकेन संवदन्ति। आधुनिका 'नुक्कड़नाटक' (स्ट्रीटप्ले) इति यदामनन्ति, तदपि वस्तुतः प्रेक्षणकस्यैव नवोत्थानम्' इति नाट्यग्रन्थस्य भूमिकायां स्वयमेव लिखति नाट्यप्रणेता।[2]

निरन्तरव्यापिनि जीवनसंघर्षे व्यापृतस्य जनस्य क्वाद्य महानाटकादि- दीर्घकालापेक्षिविस्तृत-नाट्यप्रेक्षणावकाश इति सर्वस्मै एवैकाङ्कमेव रूपकं रोचते, अतो लेखकोऽयं लोकरुचिमनुरुन्धानस्तत्रैव साभिनिवेशः। सहृदयहृदयानन्दनिष्यन्दो रस एव साहित्ये सकलप्रयोजनमौलिभूत इति पुरातनी साहित्यसिद्धान्तसरणिः। संघर्षात्मके जीवने द्वन्द्वात्मकमनोभावानां प्रकाशनं नाट्यविषयः। युगप्रवृत्त्या प्रायेण कविर्व्यवहरतीति कृत्वा प्रकृतलेखकोऽपि तमेव पन्थानमनुसरति। गतः स कालो यदा धार्मिको भावो, राज्ञाम् अन्तःपुरकथाभावो, तेषां प्रेमकथावर्णनं, विजयवर्णनं वा ग्रन्थकृतां हृदयभूमिं प्राधान्येनास्पृशत्। वर्तमानं युगं तु बौद्धिकं युगम्। सामयिकजीवने निहितदृष्टिः, समाजे जायमानानां प्रवृत्तीनां, घटनानां, नवीन-समस्यानां, नवीन-प्रश्नानां, सामाजिकार्थिक-धार्मिक-राजनीतिक- सांस्कृतिक-भौगोलिक-नैतिक-व्यावहारिक-प्रवृत्तीनाञ्च निरूपणम्, तेषां सर्वेषां प्रश्नानां तार्किकं, व्यावहारिकं, युगानुकूलं, समयानुकूलं

---

1. शृङ्गारप्रकाशः-11/31
2. प्रेक्षणसप्तकम्-भूमिकातः

च समाधानमपेक्षते। अत आधुनिकाः कवयः, साहित्यकाराः, काव्यप्रणेतारः, साहित्यसमालोचकाश्च भावबीजतया स्वीयरचनासु तादृशानेव प्रश्नान् प्रस्तोतव्यत्वेन विचिन्वन्ति।

प्रेक्षणसप्तकमिति रूपकसंग्रहे प्रथमं प्रेक्षणकं **'सोमप्रभम्'** इति शीर्षकाङ्कितम्। अस्मिन् रूपके श्वसुराभ्यां प्रतार्यमाणाया वध्वा व्यथा। समाजे केचन यथार्थजीवनं प्रत्युदासीनाः सन्तः केवलं स्वार्थ-साधनायैव चिन्तयन्ति। परेषां व्यथां कथां वेदनां न वा शृण्वन्ति, न च ज्ञातुं प्रयतन्ते।

समाजे परिवारे वा नारीं प्रति कीदृशं चिन्तनं, तस्य चिन्तनस्य कीदृशः परिणामः? एतत्सर्वमस्मिन् रूपके कविना चित्रितभ्। अनेन मानवीय-संवेदनायाः मनोभावानाञ्च विकासो भवेदित्याशा। परिवारे नार्याः सम्माननं भवतु, समाजे पुत्रीं प्रति या मिथ्या धारणाऽस्ति, सा धारणाऽपि परिवर्तनीयाऽस्माभिः। नार्या यथार्थरूपं परिचिनोतु समाज इत्यपि निहितार्थः। तत्र कथयति सोमप्रभा- **'अहं पुत्री जाता इति हेतोः सा कुप्यति। नैवं किम् ?** विमलायाः श्वश्रूर्विमलां सर्वदा ताडयति, भर्त्सयति, मर्मघातिभिः कटुवचनैराक्षिपति। तस्याः पितृपादं सदैव कदर्थयति, परं विमला सर्वं मौनेन श्रान्त्या च, मदीयं भागधेयमिति मत्वा स्वीकरोति, सहते च। तस्याः श्वश्रूः कथयति-

'तव पिता यावन्तं यौतुकराशिं प्रतिज्ञातवान् तावतोऽर्धमेव समर्पितवान्। को निर्यातयिष्यति ऋणं तस्य ? वद, वद, को निर्यातयिष्यति? वधूर्भृतिं करिष्यति इति किं न कथितमस्माभिः प्रागेव विवाहात् ? सार्धलक्ष्यरूप्यकाण्यन्यत्र सम्बन्धेनास्माभिः प्राप्तव्यान्यासन्।'[1]

अहो नृशंसता यौतुकलोलुपानां निष्ठुरता स्वीयां वधूं प्रति। समाजे अद्यापि नार्याः पुत्र्याश्च साकमेतादृशो व्यवहारः सङ्गच्छते, जनाः स्वकीयां वधूं, स्व-भार्यां ज्वालयन्ति, घातयन्ति च। नाट्यकारस्यापि इयमेव वेदना। स्वकीयं मनोभावमित्थं प्रकटयति त्रिपाठिमहोदयः-

क्षणे क्षणे प्रवर्धते धनाय हिंस्रता खरै-
र्विलोप्यतेऽतिनिर्दयं च जन्तुभिर्मनुष्यता।
विभाजितं जगद्द्विधा, निहन्यते च धातकै-
रतीव दैन्यमागतास्ति साधुता मनुष्यता।। [2]

'मेघसन्देशम्' अस्य प्रेक्षणसंग्रहस्य द्वितीयं रूपकम्। अत्र कश्चन बालको मेघाय सन्देशं प्रेषयितुमिच्छति। अनेन प्रेक्षणकेन कविना प्रकृत्या सह मानवस्य रागात्मकः सम्बन्धः, पर्यावरणसंरक्षणं, पादपानां वृक्षाणाञ्च संवर्धनं, मानवजीवने वर्षाजलस्य आवश्यकता, राष्ट्रविकासाय वृष्टेर्महत्त्वमित्यादयो विषयाः चित्रिताः। अत्र कविना नवीनमेव वस्तु समावेशितम्। यथा कविर्मेघं निवेदयत्यागमनाय-

एहि रे! एहि रे! कृष्णमेघ समुपेहि रे!
मम नगरं समुपेहि रे! देहि रे! देहि रे! अलमये जलं देहि रे।

1. तत्रैव-पृ0 10
2. तत्रैव-पृ. 11

त्वामाह्वयतीह धरेयं विकला, प्रतीक्षते त्वां जनता सकला,
गर्ज गर्ज वर्ष वर्ष, रसं निधेहि रे! एहि रे! एहि रे! कृष्णमेघ समुपेहि रे![1]

प्रकृत्या सह मानवसम्बन्धमपि निर्दिशति-

निम्बवृक्ष ! नय मे सन्देशम्, समेतु मेघोऽस्माकं देशम्।
आतप-जनितं हरतु क्लेशम्, निम्बवृक्ष ! नय मे सन्देशम्।।[2]

एतदेव भरतवाक्येनापि निरूपयति नाट्यकारः-

काले वर्षतु देवो भातु च सौरभ-समन्विता वसुधा।
पल्लविता कोरकिता पुष्पैराढ्या लता विलसेत्।।[3]

संग्रहस्यास्य तृतीयं प्रेक्षणकमस्ति- **धीवरशाकुन्तलम्**। अत्र धीवर एव नायकत्वेन प्रतिष्ठां प्रापित इति अभिनवत्वं कवेः। शिल्पदृष्ट्या कथावस्तु अभिज्ञानशाकुन्तलनाटकाद् गृहीतं, परं तत्र कविना स्व-कल्पनाशक्त्या, अभिनवचिन्तनेन, युगानुरूपं सामाजिकसन्दर्भानुरूपं कथानके नवत्वं साभिनिवेशितम्। अत्र समाजे दीनजनानां कीदृशी स्थितिः, तेषां कृते कथं त्रासः, स्वेच्छया जीवनव्यवहारे कीदृशः संघर्ष इत्यादयो विषयाः निर्दिष्टाः। तत्र सामान्यजनानां काऽभिलाषा, सन्दर्भेऽस्मिन् कथयति धीवरः- 'अहो प्रशस्ता राजमार्गाः, अहो उत्तुङ्गाः प्रासादाः। अपि नाम ममापि एकं गृहं स्यात्, अपि नाम अहमिदानीं स्वायां शकुन्तलां प्राप्नुयाम्।'[4]

समाजे ये रक्षकाः, त एव यदि भक्षकाः सञ्जाताः, तर्हि सामान्य-जनता कथं सुरक्षिता स्यात्, केन वा संरक्षिता स्यात्। य आरक्षकाः सन्ति त उत्कोचं स्वीकुर्वन्ति चेत्तेषामुपरि कथं विश्वासः कर्तुं शक्यते। यथा च कथयति धीवरः-

नाहं मूल्यं दास्यामि, न वा सुरां पातुमिच्छामि।
यूयं सर्वे तस्करा मम अवशिष्टमपि द्रविणमपहर्तुमिच्छथ।

दीनजनानां कीदृशी दशेत्यपि विवृणोति धीवरः- मा मां ताडयत। मुञ्चत माम्। नामसाम्यमपि भवितुमर्हति। कोऽत्र मे दोषः। धीवरः स्वप्रेमिकां शकुन्तलां प्रति कथयति- हस्तिनापुरं तदङ्गुलीयकं विक्रीय महद्धनं प्राप्य तव पित्रे तत्समर्प्य त्वां प्राप्स्यामीति मनोरथेनाहमत्र समायातः। अत्र तु विद्यते महांस्त्रासः पदे पद आक्रम्यते मादृशो दीनो जनः।[1]

'मुक्तिः' संग्रहस्यास्य चतुर्थं रूपकम्। मुक्तिः प्रतीकात्मकं प्रहसनमेकम्, हास्यपूर्णं प्रेक्षणकञ्च विद्यते। प्रेक्षणकमिदं मनोविनोद-रीत्या सन्देशोऽयं वितरति यत् स्वपरिवारं समाजं च प्रति स्वदायित्त्वनिर्वहण

1. तत्रैव-पृ0 1
2. तत्रैव-पृ0 21
3. प्रेक्षणसप्तकम्-पृ0 23
4. प्रेक्षणसप्तकम्-पृ0 27

एव मानवानां मुक्तिः। साम्प्रतिकसमाजव्यवस्थां, राजव्यवस्थां, लोकतन्त्रव्यवस्थां चाधृत्य, मानवस्य सङ्घर्ष चाधिकृत्य गभीरान् प्रश्नानुपस्थापयति रूपकमिदम्। यथा च रूपकस्य प्रस्तावनायां लिखति त्रिपाठिमहोदयः-

स्वातन्त्र्येऽपि समागते विदलितो नो पारतन्त्र्यात्मको भावो,
भास्वति सत्यपि प्रभवति क्लेशाय गाढं तमः।

सङ्कल्पः किल मुक्तये प्रतिजनं चेतः सुसञ्जायतां।
मुक्तेरेष तथा भवत्वभिनयः सत्यान्वितो मुक्तिदः॥[2]

जनानां मुक्तेर्याचनया प्रेक्षणकं समाप्यते, यथा-

मुक्तिर्भवतु जनानां नाट्यं व्यञ्जनमिव स्वदतामिदम्।
लावण्यं च स्नेहो विलसतु रङ्गे गृहे नगरे॥

इत्थं रूपकस्यास्य कथावस्तु सर्वथा सामयिकम्। पात्राणां कल्पितत्वेनापि कथ्यं तु यथार्थमेव।

'मशकधानी' इति शीर्षकेण निबद्धमस्ति संग्रहस्यास्य पञ्चमं रूपकम्। इदमपि हास्यव्यङ्ग्यपूर्णं प्रतीकात्मकञ्च प्रेक्षणकम्। अत्रापि साम्प्रतिक-समाजव्यवस्थां, लोकतन्त्रव्यवस्थां, सत्ता-शासनतन्त्रं, नेतृन्, ऐश्वर्यमदावलिप्तान् जनान्, श्रेष्ठिनश्च प्रति दीनजनानां, श्रमिकाणां, द्ररिद्रजनानां च सङ्घर्षकथा, तादृशानां जनानां व्यथा वेदना वा। यथा ऐश्वर्यमदावलिप्ताः श्रेष्ठिनः सामन्ता वा श्रमिकाणां दरिद्राणां रक्तं चूषन्ति, तथाऽयं मशको रक्तमस्माकं चूषति।

अत्र मशको बिम्बत्वेन प्रतीकत्वेन च गृहीतः। सम्प्रति मशकसदृशानां दुष्टजनानां संख्या एकाकी न अपितु अनन्ता विद्यते। यथा चोच्यते नाट्यकारेण- **न केवलम् एक एव, अये, इतोऽपि मशकास्ततोऽपि मशकाः। इदानीं मशकमयं यमस्तं जगदवलोकयामि। नास्ति कापि गतिः। नास्ति कुत्रापि मोक्षः।**

मशकश्चषकं मत्वा, देहं चूषति सुरामिव सुरापः।
पायं पायं रक्तं मत्तो बिभ्यति च न स मत्तः॥[3]

वस्तुतः समाजे राष्ट्रेऽपि मशकसदृशा जनाः सन्ति, ये सरलजनानां, दीन-हीनजनानां शोषणं कुर्वन्ति, अत तेभ्यः कथमात्मानं रक्षयेदिति चिन्ता प्रवर्तते। तत्रैतेभ्यो मशकेभ्य

आत्मानं त्रातुं कश्चिदुपायो नूनमेव चिन्तनीयः। अन्ते च भरतवाक्येन कविः स्वमन्तव्यमित्थं प्रस्तौति-

---

1. तत्रैव-पृ0 34
2. प्रेक्षणसप्तकम्-पृ0 37
3. तत्रैव-पृ0 46

अपैतु मशकावली प्रणश्यतु च पापावली।
गृहे गृहे प्रविभासतां संस्कृतस्य दीपावली।।[1]

अनेन रूपकेणापि नैके गभीराः प्रश्नाः समुपस्थिताः, येषां समाधानमेव रूपकस्योद्देश्यम्। अत्र ये प्रभुत्वशालिनः सन्ति ते कथं निर्धनानां, असहायानां, वञ्चितानां, शोषितानां शोषणं कुर्वन्तीति प्रदर्शितम्, समुद्घाटितं च नवीनं तथ्यम्। तत्र प्रेक्षणकस्यास्य प्रारम्भ एव, प्रस्तावनायां निरूपयति त्रिपाठिमहोदयः-

कल्याणानां निधात्री दहति कलिमलं कल्मषं या विधात्री,
या सन्धात्री प्राप्ते मरुभुवि नितरां शीतलानां रसानाम्।
आधात्री काव्य-शास्त्रैर्ललितविलसितज्ञानदीपप्रभाणां
भव्यं सा भारतेऽस्मिन् दिशतु नवयुगं मङ्गलं संस्कृतावाक्।।[2]

षष्ठं रूपकं **'गणेशपूजन'**मपि समाजे व्याप्तमन्धविश्वासं प्रति व्यङ्ग्यमस्ति। भगवतो गणेशस्य पूजनव्याजेन समाजे परिव्याप्तानां छल-प्रपञ्चानां छद्मवेषधारिणां जनानां दुर्व्यवहाराणां चोद्घाटनमनेन प्रेक्षणकेन जातम्। यथा च प्रेक्षणके लिखति त्रिपाठिमहोदयः-

'अहं गणाधिपतिः। नाहं मन्दिरेषु निवसामि। बुद्धेरहं विधाता। जनानां निष्कलुषबुद्धावहं वसामि। तेषां जनानां त्वयावमानना व्यधायि। इदानीं त एव जनाः प्रसादनीयाः।' तत्र छद्मजनः स्वीकरोति- एषोऽहं बुलाकीरामः स्वीकरोमि यन्मया गणेशोत्सवव्याजेन महान् धनराशिः प्रतिवर्षं सञ्चितः, तस्य सर्वस्य व्ययो मया गणेशोत्सवायोजने न कृतः। स राशिर्मया वित्तकोषे स्थापितः। तस्य सर्वस्य राशेरहं विवरणमत्र भवतां पूज्यजनानां पुरतः श्व एव उपस्थापयिष्यामि। अहं गणेशोत्सवसमितेः सचिवपदमपि परित्यजामि। श्व एव समितेरुपवेशनं विधाय प्राजातान्त्रिकेन विधिना निर्वाचनं कारयिष्यामि सचिवादिपदानाम्।[4]

अनेन भरतवाक्येन रूपकमिदं पूर्णतां याति। यथा-

जय विघ्नविनायक जय गणनायक जय जय बुद्धिनिधे,
जय गौरीसुत जय मतिदातर्जय जयजन सप्रतिनिधे।

अभयं कुरु सर्वेषां नः कुशलं कर्मणि सर्वविधे,
ज्ञानविधे जय विश्वविधे जय जय हे माङ्गल्यनिधे।।

संग्रहस्यास्य सप्तममन्तिमञ्च रूपकं प्रतीक्षासंज्ञम् । प्रेक्षणकमिदं मध्यवर्गीयपरिवारस्य यथार्थजीवनं प्रस्तौति। अस्मिन् रूपके प्रणेत्रा वर्तमानयुगानुरूपा सामान्यजनानां मनोवैज्ञानिकी, सामाजिकी च समस्या

---

1. तत्रैव-पृ0 51
2. तत्रैव-पृ0 47
3. तत्रैव-पृ0 58
4. तत्रैव-पृ0 59

प्रस्तुतेति सामाजिकसमस्याप्रधानमिदं सर्वथाऽभिनवं, मौलिकं, सामाजिकं, पारिवारिकं च विषयवस्तु निर्वहति। विषयवस्तुनः विकासो रूपकस्य प्रस्तावनया भवति। यथा-

प्रतीक्षन्ते सर्वे किमपि परमं धाम यदिदं,
प्रयान्त्येतां, सर्वाः सकलकरणश्रान्तिविगमात्।

प्रजा यस्माज्जाता लयमपि च यस्मिन् खलु गताः
प्रकृष्टं तत् तत्त्वं भवतु विदितं चेह लसितम्।।[1]

वस्तुतो मध्यवर्गीयपरिवारे पुत्रीं नीत्वा कीदृशी चिन्ता भवति, तस्याः संरक्षणस्य संवर्द्धनस्य च। अनेन ज्ञायते यदिदानीमपि महिलासुरक्षा एका गभीरा समस्या वर्तते समाजाय, राष्ट्राय च। यस्याः समाधानं नूनं भवतु इत्यस्ति रूपकस्यास्य लक्ष्यम्। दुर्जनैः, दुष्टप्रवृत्तिजनैः कन्या रक्षणीया इत्यपि विचारविषयः। यथा चोच्यते कविनाऽनेन भरतवाक्येन-

दुर्जनैर्जल्पितं नान्यथा कल्प्यताम्, कल्पना स्यात् सदा मङ्गलालङ्कृता।
स्यात् प्रकाशोऽक्षयो जीवने झङ्कृता भारती भामती चास्तु सौख्यप्रदा।।[2]

अस्मिन् रूपके यत्र तत्र प्रणेता मूकाभिनयं प्रकाशप्रक्षेपणागमननिर्गमनं सूचनं च निर्दिशति। रूपकप्रणेतुरयं संस्कृतनाट्यप्रणयने नवः प्रयोग इति स्वीकरणे तु न कश्चन सङ्कोचः। कथानकञ्चात्र समसामयिक-समस्यानुरूपमिति वैशिष्ट्यमेव।

अस्य रूपकसंग्रहस्य भाषा विषयानुसारं, निरूपितभावानुसारं, चित्रितपात्रानुसारं नितरां मसृणा सुबोधावसरानुकूला च। प्रेक्षणसंग्रहस्य प्रणेता स्वयं काव्यशास्त्रविचक्षणो, नाट्यशास्त्रमर्मज्ञः, साहित्यविद्याविशेषज्ञोऽतः तदनुरूपमेव सम्पूर्णं रङ्गविधानं निर्दिशति, काव्यसौन्दर्यं चान्तर्भावयति। नाट्यशास्त्रीयं विधिविधानं प्रेक्षणकेष्वनुस्यूतमस्ति इति नितरामेव वर्धयति काव्यशोभां सौन्दर्यञ्च। प्रेक्षणकेषु अभिनयस्य प्राधान्यं कथ्यानाञ्च वैशिष्ट्यं संवादैः परिलक्ष्यते। पाठकेषु दर्शकेषु च भावाबोधो नाट्यदर्शनात्, श्रवणादनन्तरं शीघ्रमेव जायते। नवीनोपकरणानां प्रयोगेण, दृश्योपयोगि प्रकाशप्रक्षेपणादिनिर्देशनेन, रूपकाणि सर्वाणि शिल्पदृष्ट्या, प्रतीयमानार्थप्रकाशनदृष्ट्या, चाभिनवानि सन्ति। समसामयिकयुगजीवनवर्तिवृत्तमधिकृत्य, साम्प्रतिक-लोकतन्त्रव्यवस्थामाधृत्य, सामाजिकव्यवस्थामधि-कृत्य च रचितान्येतानि प्रेक्षणकानि सहृदयसामाजिकेभ्यो मनोहराणि सन्ति। विविधभावैः संवलितमिदं प्रेक्षणसप्तकं नूनमेव संस्कृतनाट्यसाहित्यस्याभिनवोऽलङ्कार इत्यत्र नास्ति संशीतिलेशः।

इत्थं प्रेक्षणसप्तकमिदमभिनवः प्रयोगो राधावल्लभत्रिपाठिमहोदयस्य संस्कृतरूपकसाहित्ये, विशेषत अर्वाचीनसंस्कृतनाट्यसाहित्ये। अभिनवप्रयोगधर्मानुरूपमत्रापि त्रिपाठिमहोदयस्याभिनवत्वं दृश्यते। कृतिकारो नवीनानां रूपकविधानां सर्जने सूक्ष्मपर्यवेक्षक इव स्ववैशिष्ट्यं स्थापयति। वस्तुतः साहित्यसमीक्षकत्वेन यद् वैदुष्यं साहित्यजगति प्रथितमस्ति राधावल्लभत्रिपाठिनः तदप्यनेन परिलक्ष्यते। नाट्यप्रणेतुः यथार्थादर्शदृष्ट्योः सन्तुलिता पद्धतिः युगधर्मानुकूला, समीक्षकेभ्यः सहृदयसामाजिकेभ्योऽ-नुकरणीया च विद्यते। रूपकमिदं न केवलं नवीनविधादृष्ट्या, साहित्यिकतत्त्वदृष्ट्या एवान्यतममस्ति अपितु समाजे व्याप्तानां कुरीतीनाम्, अंधविश्वासानां निरूपणदृष्ट्याऽपि नवत्वं धार्यते।

1. तत्रैव-पृ0 61
2. तत्रैव-पृ0 71

कविराज राजशेखर का काव्यप्रणयन चातुर्य

प्रो. रमेश कुमार पाण्डेय

कविराज राजशेखर के जीवनवृत्त से हम विशेषत: परिचित हैं। उन्होंने अपनी जीवनी नाटकों की प्रस्तावना में विस्तार के साथ दी है। ये यायावर वंश में उत्पन्न हुए थे। यह वंश कवियों के प्रसव के लिए कल्पतरु था। इसी कुल को अकालजलद, सुरानन्द, तरल, कविराज आदि अनेक कवियों ने अलंकृत किया था। ये महाराष्ट्र-चूडामणि कविवर अकाल-जलद के प्रपौत्र थे तथा दुर्दुक और शीलवती के पुत्र थे। इन्होंने अवन्ति-सुन्दरी नामक चौहानवंशी क्षत्रियललना से विवाह किया था। अवन्ति-सुन्दरी बड़ी विदुषी थी, संस्कृत भाषा की ही नहीं, बल्कि प्राकृत भाषा का भी। राजशेखर ने काव्य-मीमांसा में 'पाक' के विषय में इनके विशिष्ट मत का उल्लेख किया है। 'पाक' के विषय में आचार्य वामन का कथन है कि पदों का विन्यास इतना मंजुल होना चाहिए कि वे अपने स्थान से हटाए न जा सकें। इस पर अवन्तिसुन्दरी का कथन है कि यह तो अशक्ति है--कवि की कमजोरी है कि वह एक पद को हटाकर उसके स्थान पर दूसरे अनुरूप पद का प्रयोग नहीं कर सकता। हेमचन्द्र ने देशी-नाम-माला में अवन्तिसुन्दी के देशी शब्द कोष का उल्लेख किया है तथा उनके द्वारा कई शब्दों के जो नए अर्थ किये गये हैं उनका भी उल्लेख किया है। प्राकृत कविता की परख और उसमें रुचि होने का प्रबल प्रमाण इस घटना से भी हो सकता है कि इन्हीं के आदेश से 'कर्पूरमंजरी' का प्रथम अभिनय किया गया था। इस प्रकार राजशेखर ने अपने पूर्वजों से कविता की दिव्य प्रतिभा को पैतृक रिक्‌थ के रूप में प्राप्त किया था।

ये महाराष्ट्र के, सम्भवत: विदर्भ के निवासी थे, परन्तु कान्यकुब्ज के राजा के उपाध्याय पद पर विराजते थे। इनके आश्रयदाता का नाम महेंद्रपाल था, जो कन्नौज के प्रतिहारवंशी राजाओं में विशेष गौरवशाली माना जाता है।[1] इन्हीं के आदेश से राजशेखर ने बालरामायण का अभिनय प्रस्तुत किया था। कुछ दिनों के लिए ये लाट नरेश के यहाँ चले गये थे, जिनकी अध्यक्षता में 'विद्धशालभंजिका' का अभिनय किया गया था। यहाँ से लौटकर ये फिर कान्यकुब्ज आये और महेंद्रपाल के पुत्र महीपाल के सभासद् होकर रहे। इन्हीं के आदेश से 'बालभारत' या 'प्रचण्डपाण्डव' का अभिनय किया गया। इन राजाओं के समकीलीन होने से इनका समय नवम का अन्त तथा दशम शताब्दी का आरम्भ मानना उचित होगा लगभग (880 ई0 920 ई0)

---

1. बालरामायण 1/18

राजशेखर का पाण्डित्य काव्यक्षेत्र में बहुत बढ़ा चढ़ा था। वे अपने को वाल्मीकि, भर्तृमेण्ठ और भवभूति का अवतार मानते हैं। इससे स्पष्ट है कि राजशेखर ने भवभूति के नाटकों का ही अध्ययन नहीं किया था, अपितु वाल्मीकि के रामायण तथा भर्तृमेण्ठ के हयग्रीव-वध का भी गाढ़ अनुशीलन किया था। राजशेखर की प्रतिभा महाकाव्य की रचना के लिये जितनी उपयुक्त थी, नाटकनिर्माण के लिए वह उतीन अनुरूप नहीं थी। उक्त महाकाव्य रचयिताओं के प्रति समधिक आदर दिखलाने का भी यही रहस्य है। इन्होंने अपने को कविराज कहा है। ये भूगोल के बड़े भारी ज्ञाता थे। भारत के प्राचीन भूगोल की अनुपम सामग्री काव्यमीमांसा में भरी पड़ी है। इन्होंने इस विषय पर भुवनकोष नामक ग्रन्थ भी बनाया था, जो आजकल उपलब्ध नहीं होता। बालरामायण का दशम अंक भौगोलिक वर्णन के सर्वथा परिपूर्ण है।

काव्यमीमांसा के अनुसार कवि की दश अवस्थाओं में महाकवि के पद से बढ़कर कविराज का पद स्वीकृत किया गया है। जो केवल एक प्रकार के प्रबन्ध में प्रवीण होता है वह महाकवि कहलाता है, परन्तु कविराज की कोटि इससे एक सीढ़ी बढ़कर है। जो सब भाषाओं में, सब प्रबन्धों में और भिन्न-भिन्न रसों में रचनागत नैपुण्य रखता है, कविराज कहा जाता है। संसार में ऐसे प्रसिद्ध कविराज विरले होते हैं। राजशेखर वस्तुतः कविराज थे। संस्कृत, प्राकृत, पैशाची तथा अपभ्रंश भाषाओं में इनकी अबाध गति थी तथा इन भाषाओं में इनकी ललित लेखनी कमनीय कविता की सृष्टि करती थी। राजशेखर का बहुभाषाविज्ञान एक विलक्षण वस्तु है जिसे उन्होंने स्वयं इस प्रकार प्रकट किया है :--

गिरः श्रव्या दिव्याः प्रकृतिमधुराः प्राकृतधुराः
सुभव्योऽपभ्रंशः सरसरचनं भूतवचनम्।
विभिन्नाः पन्थानः किमपि कमनीयाश्च त इमे
निबद्धा यस्त्वेषां स खलु निखिलेऽस्मिन् कविवृषा॥

राजशेखर ने स्वयं अपने षट्प्रबन्धों का निर्देश किया है। इन प्रबन्धों में पांच उपलब्ध हैं तथा प्रकाशित हुए हैं। हरविलास उपलब्ध नहीं है। काव्य-मीमांसा का सम्बन्ध अलंकारशास्त्र से है।

1. बालरामायण - इसमें दश विशालकाय अंकों में राम की कथा को भव्य नाटक का रूप दिया गया है।

2. बालभारत (या प्रचण्ड-पाण्डव) - महाभारत की कथा का विराट् नाटकीय रूप है। परन्तु इसके केवल आरम्भ के दो ही अंक उपलब्ध होते हैं।

3. विद्धशालभंजिका - यह चार अंक की सुन्दर नाटिका है।

4. कर्पूरमंजरी -- यह भी चार जवनिका वाली नाटिका है, परन्तु केवल प्राकृतभाषा में निबद्ध

होने के कारण यह सट्टक कहा जाता है। इसमें चण्डपाल और कुन्तल देश की राजकुमारी कर्पूरमंजरी का विवाह, कौलमतावलम्बी भैरवानन्द की अलौकिक शक्ति से सम्पन्न आदि विषयों के निपुणता से दिखलाया गया है।

5. राजशेखर का हरविलास भगवान् शंकर के चरित से सम्बद्ध महाकाव्य था, जो आज उपलब्ध नहीं होता, परन्तु भोजराज ने अपने शृंगारप्रकाश में इससे दृष्टान्तमुखेन कतिपय पद्यों को उद्धृत किया है। हेमचन्द्र ने काव्यानुशासनविवेक में इससे एक उद्धरण दिया है। अन्यत्र भी इस ग्रन्थ के उद्धरण मिलते हैं जिससे पता चलता है कि यह महाकाव्य किसी समय विद्वद्गोष्ठी के पर्याप्तरूपेण प्रख्यात था।

कहा गया है कि कवि की अभिरुचि के कारण राजशेखर की प्रतिभा नाटकीय होने की अपेक्षा प्रबन्ध-काव्य के प्रणयन के लिए विशेष अनुकूल थी। बालरामायण का विशाल विस्तृत रूप उसे अभिनय रूपक होने से सर्वथा रोकता है। राजशेखर वर्णन करने में नितान्त निपुण हैं, परन्तु ये वर्णन नाटक की प्रकृति से विरुद्ध होने से उसमें खप नहीं सकते। बालरामायण में 741 पद्य हैं, जिनमें 86 पद्य स्रग्धरा में तथा 200 पद्य (समग्र ग्रन्थ का चतुर्थांश से भी अधिक) शार्दूलविक्रीडित में निबद्ध है। अन्तिम अंक में रामचन्द्र के पुष्पक विमान पर चढ़ अयोध्या-प्रत्यावर्तन वर्णन 105 पद्यों में किया गया है, जो स्वयं किसी पूर्ण नाटक के लिए भी पर्याप्त माना जा सकता है। लम्बे-लम्बे छन्दों में संस्कृत तथा प्राकृत कविता अनायास निबद्ध करना कवि के बायें हाथ का खेल है। शार्दूलविक्रीडित तो राजशेखर का सिद्ध छन्द है --

शार्दूल-क्रीडितैरेव प्रख्यातो राजशेखरः।
शिखरीव परं वक्रैः सोल्लेखैरुच्चशेखरः॥

राजशेखर अपनी नाट्यकला की इस त्रुटि से अपरिचित प्रतीत नहीं होते। उन्होंने अपने नाटकों में भणितिगुण की प्रशंसा की है, नाटय-गुण की नहीं। भणितिगुण से तात्पर्य उन गुणों से है जो उक्ति को सुन्दर, सरल तथा सुबोध बनाते हैं। अपने विरोधी आलोचकों की मुखमुद्रण करने के लिए वे पूछ बैठते हैं कि मेरे 'बालरामायण' में भणितिगुण विद्यमान है या नहीं? यदि गुण की सत्ता है, तो इनके पाठ करने में प्रेम रखो, प्रेम से पढ़ो, न कि आनन्द से देखो। यह स्वीकारोक्ति कवि की अपनी सच्ची आलोचना है। अतः राजशेखर की सम्मति में भी यह नाटक पढ़ने में ही विशेष आनन्ददायक है, अभिनय में नहीं।

राजशेखर शब्द-कवि हैं। इनके पदों की रमणीय शय्या किस रसिक के मन को नहीं हर लेती ? वेद के ज्ञाता के लिए 'श्रुत्यर्थवीथीगुरुः' का प्रयोग कितना शोभन तथा श्रवण-सुखद है? नोंक-झोंक वाले शब्दों का विन्यास इनके नाटकों में अद्भुत चमत्कार पैदा करता है। उनकी काव्यप्रतिभा प्रथम कोटि की है। इनका परिचय कर्पूरमंजरी के अनुशीलन से ही मिल जाता है। इन्होंने अपने वर्णनों में बहुत ही निपुणता दिखलायी है। शैली विशेषतः गौडी है, परन्तु उसमें पांचाली

का स्थान-स्थान पर पुट है। भवभूति के ये पक्के शिष्य हैं। इनके काव्य में भी शब्दों से अर्थ की प्रतिध्वनि होती है। यह शब्दचमत्कार इनकी रचना में पद-पद पर मिलता है, परन्तु रस का वह परिपाक, हृदय के भावों की गहरी परख, प्रकृति और मानव का परस्पर रागात्मक सम्बन्ध, जो भवभूति की काव्यकला के भूषण हैं, वे यहाँ खोजने पर भी नहीं मिलते। इनके काव्य में लोकोक्तियों तथा मुहावरों का विशेष चमत्कार दीख पड़ता है। 'वरं तत्कालोपनता तित्तिरी न पुनः दिवसान्तरिता मयूरी' हिन्दी के 'नव नगद न तेरह उधार' का ही पुराना प्रतिनिधि है। इनके नाटकों में गतिशीलता का अभाव भले ही हो, परन्तु पात्रों की सजीवता निश्चित ही चमत्कारिणी है।

कर्पूरमंजरी में कवि ने विरहवर्णन के प्रसंग में सच्ची काव्यप्रतिभा का परिचय दिया है --

परं जोण्हा उण्हा गरलसरिसो चन्दणरसो
खतक्खारो हारो रअणिपवणा देहतवणा।
मुणाली बाणाली जलइ च जलद्दा तणुलदा
वरिट्ठा जं दिट्ठा कमलवअणा सा सुणअणा।।

तात्पर्य है कि जब से वह कमलनयनी सुन्दरी दृष्टिपथ में आयी, तब से चांदनी ताप उत्पन्न करने लगी, चन्दनरस गरल के समान प्रतीत होने लगा। हार काटे पर नमक सा लगने लगा, रात के ठंढे पवन देह को जलाने लगे। मृणाल बाणावलि सा प्रतीत हुआ और जल से आर्द्र तनुलता भी जलने लगी। शब्दों का विन्यास रुचिर तथा कर्णपेशल है।

सीता की सुषमा के वर्णन-प्रसंग पर कवि कह रहा है कि सीता के सामने चन्द्रमा मानों अंजन से लिप्त कर दिया गया है। मृगियों के नेत्रों में मानों जड़ता ने प्रवेश कर लिया है। मूँगे की लता की लालिमा फीकी पड़ गई। सोने की कान्ति काली हो गई है। कोकिलाओं के कलकण्ठ में कला ने रूखेपन का मानों अभ्यास कर रखा है। और तो क्या ? मोरों के चित्र-विचित्र पंख निन्दा के बोझ से मानों लद गये हैं। उत्प्रेक्षा की छटा नितान्त अवलोकनीय है।[1]

इन्दुर्लिप्त इवाञ्जनेन जडिता दृष्टिर्मृगीणामिव
प्रम्लानारुणिमेव विद्रुमलता श्यामेव हेमद्युतिः।
पारुष्यं कलया च कोकिलवधू-कण्ठेष्विव प्रस्तुतं
सीतायाः पुरतश्च हन्त शिखिनां बर्हाः सगर्हा इव।।

उपर्युक्त कतिपय प्रसङ्गों से यह स्पष्टतः प्रमाणित होता है कि कविराज राजशेखर की लेखनी काव्यनिर्माण में जितनी सहजता से प्रवृत्त होती थी वैसी नाट्यनिर्माण में नहीं। परिणामतः कविराज द्वारा प्रणीत रूपक पढ़ने में जितने रमणीय हैं प्रयोग में उतने ही कठिन। काव्यप्रणयन चातुर्य के कारण ही मुहावरों एवं लोकोक्तियों का चमत्कार उनकी सारी रचनाओं में सहजता से दिखायी देता है।

---

1. बालरामायण 1/42

वैदिक मन्त्रों में प्रतिपादित आर्थिक एवं व्यावसायिक कर्त्तव्य

डॉ. धनञ्जयमणि त्रिपाठी

सुख एवं धर्म का आधर अर्थ है क्योंकि सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है और किसी भी राज्य अथवा शासन की नींव अर्थ पर आधारित होती है।[1] धार्मिक कार्यों के सम्पादन में अन्य माध्यमों के अतिरिक्त धन की प्रमुख भूमिका होती है। अतएव वैदिक मन्त्रें में धन एवं श्रीवृद्धि की कामना की गयी है। वैदिक सामाजिक व्यवस्था के पाँच आधार स्तम्भ माने गये हैं – पञ्चमहायज्ञ, ऋणत्रय, वर्णव्यवस्था, आश्रमव्यवस्था एवं पुरुषार्थचतुष्टय। यद्यपि समाज में अर्थप्राप्ति जीवन का एक उद्देश्य है परन्तु धन के उपभोग के लिए ऋण या दूसरे के परिश्रम का आश्रय लेना अनुचित माना गया है।[2]

वैदिक ऋषि अग्निरूप परमात्मन् से प्रार्थना करता है कि हम कभी भी वस्त्रहीनता, भूख-प्यास आदि से ग्रस्त न हों। जीवन में उत्साह, आनन्द और श्रीवृद्धि रहे।[3] सामान्यतया मनुष्य अपने पिता की समस्त सम्पत्ति का उत्तराधिकारी है। उत्तराधिकारी का कर्त्तव्य है कि वह प्राप्त सम्पत्ति की सुरक्षा करे और इसकी वृद्धि करे। मनुष्य की शुभ वृत्तियाँ सम्पत्ति को सुरक्षित रखती हैं और बुरी वृत्तियाँ इन्हें नष्ट करती हैं। जहाँ शुभ वृत्तियाँ हैं, सद्विचार हैं और सत्कर्मनिष्ठता है वहाँ लक्ष्मी का निवास है। जहाँ अशुभ वृत्तियाँ हैं, पाप भावनाएँ हैं कुकर्मों में प्रवृत्ति है वहाँ लक्ष्मी का नाश हो जाता है। इसलिए वेद का आदेश है कि पाप वृत्तियों को हटाओ, शुभ वृत्तियों को अपनाओ। इस प्रकार ही उत्तराधिकार प्राप्त सम्पत्ति की वृद्धि हो सकती है।[4]

अभीष्ठ धन कैसा हो? कौन सा धन अग्राह्य है ? किस धन के घर में आने से श्रीवृद्धि होती है? इस सन्दर्भ में वेदमन्त्रों में प्रमुखतया दो प्रकार बताये गये हैं– शुभ लक्ष्मी एवं अशुभ लक्ष्मी। इनको स्मृति ग्रन्थों में शुक्ल धन एवं कृष्ण धन कहा गया है।[5] स्वपुरुषार्थोपार्जित धन शुभ है। इसके विपरीत अन्याय, असत्य, कपट-व्यवहार आदि से प्राप्त धन अशुभ है। सज्जन पुरुष निकृष्ट उपायों से प्राप्त धन का तिरस्कार करते हैं।[6] वेदमन्त्र शुभ लक्ष्मी को अपने पास रखने एवं

---

1. सुखस्य मूलं धर्मः। धर्मस्य मूलमर्थः। अर्थस्य मूलं राज्यम्। चाणक्यसूत्र 1-3
2. पर ऋणा सावीरध मत्कृतानि माहं राजन्नन्यख्रतेन भोजम्। ऋग्वेद 2.28.9
3. मा नो अग्नेऽवीरते परा दा दुर्वाससेऽमतये मा नो अस्यै।
   मा नः क्षुधे मा रक्षस ऋतावो मा नो दमे मा वन आ जुहूर्थाः।। ऋग्वेद 7.1.19
4. एकशतं लक्ष्म्यो मर्त्यस्य साकं तन्वा जनुषोऽधि जाताः।
   तासां पापिष्ठा निरितः प्र हिण्मः शिवा अस्मभ्यं जातवेदो नि यच्छ।। अथर्ववेद 7.115.3
5. न्यायागतोऽर्थः। तद्विपरीतोऽर्थाभासः। चाणक्यसूत्र 156
6. अवमानागतम् ऐश्वर्यम् अवमन्यते साधुः। चाणक्यसूत्र 160

अशुभ लक्ष्मी को दूर करने एवं नष्ट करने का परामर्श देते हैं।[1] वेदों में धन और सुख की प्रायशः सकल कामनाएं बहुवचन में की गयी हैं। प्रचुर मात्र में धन को प्राप्त करने का आग्रह किया गया है। व्यक्ति विशेष को देने एवं किसी अन्य को न देने की कामना न कर समाज में सबके सम्पन्न व प्रसन्न रहने की इच्छा व्यक्त की गयी है। सर्वसाधारण के लिए उपयुक्त ऐश्वर्य एवं भोजन की व्यवस्था शासन या समाज की सामूहिक जिम्मेदारी मानी गयी है। प्रकृति प्रदत्त ऐश्वर्य पर सबके उपभोग का अधिकार है। जिनके पास धन है उनको माँगने वाले को धन प्रदान कर प्रसन्न करना चाहिए।[2]

ऐश्वर्य के तीन प्रकार बताये गए हैं– अन्न समृद्धि, जन समृद्धि, एवं पशु समृद्धि। अथर्ववेद के मन्त्र में यज्ञोपवीत के तीन धागों को इन त्रिविध सम्पत्ति का सूचक बताया गया है। अन्न समृद्धि का तात्पर्य है मनुष्य के पास आजीवन अन्न का कष्ट नहीं होना चाहिए। पोषक अन्न शरीर को हृष्ट–पुष्ट एवं निरोग रखता है। जन समृद्धि का भाव है अच्छी मानसिकता वाले परिजनों का परस्पर सहयोग एवं एकता। इसी प्रकार पशु समृद्धि से अभिप्राय है– गौ, वृषभ आदि की प्रचुरता। अधिक दूध देने वाली गायें परिवार की श्रीवृद्धि करती हैं। सबके लिए दूध दही, मक्खन आदि पर्याप्त मात्र में हों, यह पारिवारिक समृद्धि का सूचक है। मन्त्र में यह कामना की गयी है कि यज्ञोपवीत के साथ ये तीनों समृद्धियाँ साधक में निवास करें।[3] ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए सन्मार्ग के रास्ते पर चलना प्रमुख साधन बताया गया है। यह दोषों को दूर करता है और श्रीप्राप्ति को सुगम बनाता है।[4] निकृष्ट साधनों से भी धन की प्राप्ति होती है और अपेक्षाकृत कम समय में, परन्तु वह धन प्राप्ति सुखद और स्थायी नहीं होती है। इसके विपरीत सन्मार्ग और उत्तम साधनों से भी ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यह मार्ग थोड़ा कठिन है, समय भी कुछ अधिक लगता है, परन्तु उत्तम साधनों से प्राप्त लक्ष्मी सुखद और स्थायी होती है। यह निरन्तर बढ़ती जाती है। अतः मन्त्र में यह प्रार्थना की गयी है कि हे ईश्वर, हमें ऐश्वर्य के लिए सन्मार्ग से ले चलिए। परमात्मा की कृपा से एवं मनोबल से पाप भावनाओं को नष्ट किया जा सकता है। सन्मार्ग पर चलने से दो लाभ हैं - शत्रुनाश एवं ऐश्वर्य प्राप्ति।[5] सन्मार्ग के दो विशेष तत्त्व बताये गए हैं। सन्मार्ग वह है जो हमें लक्ष्य तक ठीक से पहुँचावे। मानव जीवन का लक्ष्य है– सांसारिक सुख का भोग करते हुए मोक्ष की प्राप्ति। भोग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह दृश्य संसार है।[6] इस संसार को इस प्रकार से भोगना चाहिए, जिससे भौतिक सुख भी प्राप्त हो सकें और मृत्यु के पश्चात् मोक्ष की भी प्राप्ति हो। विषयों में अनासक्त रहकर कर्म करने से दोनों इष्ट प्राप्त होते हैं। सन्मार्ग का दूसरा तत्त्व है निष्पाप होना।

1. एना एना व्याकरं खिले गा विष्ठिता इव।
   रमन्तां पुण्या लक्ष्मीर्याः पापीस्ता अनीनशम्।। अथर्ववेद 7.115.4
2. पृणीयादिन्नाधमानाय तव्यान्। ऋग्वेद 10.117.5
3. त्रयः पोषास्त्रिवृति श्रयन्तामनक्तु पूषा पयसा घृतेन।
   अन्नस्य भूमा पुरुषस्य भूमा भूमा पशूनां त इह श्रयन्ताम्।। अथर्ववेद 5.28.3
4. अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्।
   युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम।। ऋग्वेद 1.189.1,यजुर्वेद 5.36,7.43,40.16
5. प्रति पन्थामपद्महि स्वस्तिगामनेहसम्।
   येन विश्वाः परि द्विषो वृणोति विन्दते वसु।। यजुर्वेद 4.29
6. योगदर्शन 2.18

जिसमें पाप का मिश्रण हो वह शुभ मार्ग नहीं हो सकता है। हिंसा, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, मद, मोह आदि से युक्त मार्ग कभी भी शुभ नहीं हो सकता है। अतः सुखद और निष्पाप मार्ग ही सदा अपनाना चाहिए।

समाज की श्रीवृद्धि के लिए वेद दो प्रकार के कर्त्तव्यों का निर्देश करते हैं- एक स्थान पर एकत्र होकर सामूहिक निर्णय लेना एवं प्राकृतिक नियमों को न तोड़ना।[1] समाज की उन्नति के लिए आवश्यक है कि समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति एक स्थान पर एकत्र हों और समाज की समस्याओं पर विचार करके सामूहिक निर्णय लें। 'सं जानते' के द्वारा निर्देश है कि इनमें सञ्ज्ञान हो, अर्थात् सद्भावना से एक निर्णय लें। यह सामूहिक निर्णय सबके लिए मान्य हो। मन्त्र में यह संकेत है कि सामूहिक निर्णय के विरुद्ध कोई किसी प्रकार का कार्य न करे। यदि समाज के सामूहिक निर्णयों का कठोरता से पालन किया जाता है तो समाज अवश्यमेव प्रगतिशील और समृद्ध होगा। 'न मिनन्ति व्रतानि' के निर्देश से शिक्षित किया गया है कि समाज के प्राकृतिक नियमों को न तोड़ा जाय। समाज की अव्यवस्था और अवनति का कारण प्राकृतिक नियमों को तोड़ना ही है। यदि समृद्धि और आनन्द चाहिए तो प्राकृतिक नियम के अनुसार ही चलना होगा।

दान के महत्त्व की चर्चा वैदिक मन्त्रों में भलीभांति प्रतिपादित है। दान का भाव है अपनी सम्पत्ति पर अपना स्वामित्व हटाकर दूसरे का अधिकार प्रतिष्ठित करना। दान समाज की व्यवस्था को पुष्ट करता है, धन के दोषों को दूर करता है, निर्धनों की सहायता करता है और उदारता की भावना को जागृत करता है। दान एवं त्याग दो ऐसे गुण हैं, जिनसे सामाजिक आदर्शों को बल मिलता है। ऋग्वेद के दानसूक्त[2] एवं दक्षिणासूक्त[3] इसी प्रकार का परामर्श देते हैं। वेद धन की अस्थिरता और नाशवान रूप का वर्णन कर दान का आदेश करते हैं।[4] देवगण दान देने वाले को अचूक सम्पत्ति देते हैं और उनका कल्याण भी करते हैं।[5] इसी प्रकार देवगण कृपणों से वैर भाव रखते हैं एवं उनके धन का नाश करते हैं।[6] वेद का कथन है कि सौ हाथों से कमाना चाहिए और हजार हाथों से दान देना चाहिए।[7] वस्तुतः दान धन की सुरक्षा का एक अप्रत्यक्ष साधन है। अन्न, वस्त्र, पशु, सुवर्ण आदि का दान देने वाले दिव्य सुख प्राप्त करते हैं।[8] जो उदार दानी मुक्त हस्त

1. समान ऊर्वे अधिसंगतासः सं जानन्ते न यतन्ते मिथस्ते।
ते देवानां न मिनन्ति व्रतान्यमर्धन्तो वसुभिर्यादमानाः।। ऋग्वेद 7.76.5
2. द्रष्टव्य- ऋग्वेद 10.117
3. द्रष्टव्य- ऋग्वेद 10.107
4. (क) ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्।। ईशावास्योपनिषद् 01
(ख) ओ हि वर्तन्ते रथ्येव चक्राऽन्यमन्यमुप तिष्ठन्त रायः। ऋग्वेद 10.117.5
5.. (क) सो अप्रतीनि मनवे पुरूणीन्द्रो दाशद् दाशुषे हन्ति वृत्रम्। ऋग्वेद 2.11.4
(ख) यदङ्ग दाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि। ऋग्वेद 1.1.6
6. न रेवता पणिना सख्यमिन्द्रोऽसुन्वता सुतपाः सं गृणीते। ऋग्वेद 4.25.7
7. शतहस्त समाहर सहस्रहस्त सं किर।
तस्य कार्यस्य चेह स्फातिं समावह।। अथर्ववेद 3.24.5
8. उच्चा दिवि दक्षिणावन्तो अस्थु र्ये अश्वदाः सह ते सूर्येण।
हिरण्यदा अमृतत्वं भजन्ते वसोदाः सोम प्र तिरन्त आयुः।। ऋग्वेद 10.107.2

से दान देता है और अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध है, वह देवताओं के समान पूज्य है। महाभारत के शान्तिपर्व में कहा गया है कि अन्न से ही सबका पालन-पोषण होता है अतः अन्नदाता प्राणदाता है।[1] इसी प्रकार चाणक्य ने दानदाता को महावीर और महाशूर कहा है।[2] दानी का यश स्थिर रहता है। वह अमर हो जाता है। उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, सारा संसार उसे सुख देता है।[3] इसके अतिरिक्त दान का सबसे बड़ा लाभ आत्मशुद्धि है।[4] महाभारत भी दान को धर्म का अंग बताता है।[5] वैदिक परम्परा समाज में आर्थिक असन्तुलन को बढ़ावा देने वाले तत्त्वों के प्रति तिरस्कार की भावना रखने का संकेत करती है तथा समाज में फैले वैषम्य को दूर करने के लिए दान, दया, उपकार जैसे नैतिक भावों का समर्थन करती है।

व्यवसाय एवं धन का एक अन्य आयाम कृषि है जो वस्तुतः सामान्य अर्थशास्त्र की एक शाखा है। कृषि एक उत्पादन कार्य है एवं सम्पन्नता का आधार स्तम्भ है। वेदों में कृषि को पुनीत व्यवसाय माना गया है और कृषि कर्म का आदेश देकर आत्मनिर्भरता के सिद्धान्त का उपदेश दिया गया है।[6] अन्न प्राप्ति के लिए कृषि के महत्त्व को मानते हुए मनुष्य के निर्वाह का आधार स्तम्भ बताया गया है।[7] मनुष्य का बल और तेज अन्न पर ही निर्भर है अतः शत्रुओं के पराजय में कृषि को एक सशक्त माध्यम माना गया है।[8] कृषि के महत्व को प्रतिपादित करते हुए राज्य में कृषि की व्यवस्था की जिम्मेदारी राजा को दी गयी है और निर्देश है कि राजा कृषि का विस्तार करे।[9] कृषिकर्म श्रमसाध्य होने के साथ-साथ देवाश्रित और अनिश्चित फल वाला भी है, अतः वेदों में कृषि की समृद्धि हेतु अनेक कामनाएं भी की गयी हैं।

मानव जन्म पूर्वार्जित सत्कर्मों का फल है। इसकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करने के साधन को जीवनमूल्य कहा जाता है और यह जीवनमूल्य मानव जीवन के सर्वांगीण विकास की एक प्रक्रिया है। किस प्रकार जीवन का उत्थान पतन होता है, किस प्रकार सफलता या असफलता प्राप्त होती है, किन साधनों से मानव को श्रेय और प्रेय की प्राप्ति होती है और किस प्रकार मानव भौतिक उन्नति के द्वारा सांसारिक सुखों का उपभोग करके अपवर्ग का पात्र होता है- इन सब विषयों का चिन्तन जीवन मूल्य आधारित शिक्षा में होता है। मूल्यों पर आधारित व्यवहार दुर्गुणों, दुर्विचारों, दुर्भावों और दूषित तत्त्वों को हृदय से निकालकर उनके स्थान पर सद्‌गुणों, सद्विचारों, सद्‌भावों और सत्प्रवृत्तियों को बद्धमूल करती है। सभी ज्ञानराशि का मूल होने के कारण वैदिक मन्त्र इस सन्दर्भ में हमें यथोचित निर्देश देते हैं।

1. अन्नात् प्राणः प्रभवति अन्नदः प्राणदो भवेत्। महाभारत-शान्तिपर्व 18.28
2. अतिशूरो दानशूरः। चाणक्यसूत्र 428
3. न भोजा मम्रुर्न न्यर्थमीयु र्न रिष्यन्ति न व्यथन्ते ह भोजाः।
   इदं यद् विश्वम् भुवनम् स्वश्चैतत्सर्वं दक्षिणेभ्यो ददाति।। ऋग्वेद 10.107.8
4. इज्या धर्मस्य लक्षणम्। महाभारत-शान्तिपर्व 36.10
5. यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। श्रीमद्भगवद्गीता 18.5
6. अक्षैर्मा दिव्यः कृषिमित्कृषस्व। ऋग्वेद 10.34.13
7 ते कृषिं च शस्यं च मनुष्याऽउपजीवन्ति। अथर्ववेद 8.10.4.14
8. विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा कृषि संशितोऽन्नतेजाः। कृषिमनु विक्रमेऽहं कृष्यास्तं निर्भजामो योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः। स मा जीवीत् तं प्राणो जहातु।। अथर्ववेद 10.5.34
9. नो राजा नि कृषिं तनोतु। अथर्ववेद 3.12.4

ज्योतिषशास्त्र में वृष्टिस्वरूपविमर्श

डॉ. सुभाषचन्द्र मिश्र

ज्योतिषशास्त्र प्राचीन ऋषियों की मानव जीवन के साथ-साथ इस सृष्टि के समस्त प्राणियों वन्यजीवों तथा वनस्पतियों के लिए एक अनुपम देन है। प्राचीन काल से लेकर आज तक सृष्टि का कोई खण्ड ऐसा नहीं है, जिस पर ज्योतिषशास्त्र के ऋषियों ने अपना प्रभाव न डाला हो। इस सृष्टि का नियन्ता सूर्य है, सूर्य के प्रभाव से ही समस्त संसार तथा वनस्पति जगत् अपना पोषण तैयार करते हैं। पौधों की पत्तियाँ प्रकाश, संश्लेषण के माध्यम से पौधों के लिए भोजन बनाती हैं, पत्तियों को भोजन बनाने हेतु सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। सूर्य के अतिरिक्त अन्य ग्रह भी सृष्टि के संचालन में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। जलवायु का परिवर्तन तथा ऋतुओं का परिवर्तन सूर्य के अधीन है। ऋतुएँ छ: हैं, जिनको क्रमशः वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त तथा शिशिर ऋतु कहते हैं।

जिस समय सूर्य मीन तथा मेष राशि में रहता है, उस समय वसंत ऋतु होती है। जब सूर्य वृष तथा मिथुन राशि में रहता है तो ग्रीष्म ऋतु होती है। सूर्य के कर्क तथा सिंहराशि में रहने से वर्षा ऋतु का आगमन होता है। कन्या तथा तुला राशि का सूर्य शरद ऋतु के आगमन का सूचक है। वृश्चिक तथा धनु राशि का सूर्य होने पर हेमन्त ऋतु तथा मकर और कुम्भ राशि के सूर्य होने पर शिशिर ऋतु का आगमन होता है।[1]

ज्योतिषशास्त्र के माध्यम से शुभा-शुभ फल का विचार करने में ग्रहों, राशियों, नक्षत्रों की अहम् भूमिका होती है, जिसके द्वारा ज्योतिष शास्त्र के विद्वान् व्यक्ति के भूत-भविष्य-तथा वर्तमान के साथ-साथ सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की गतिविधियों एवं वातावरण में परिवर्तन जलवायु में परिवर्तन त्रिविध उत्पातों तथा वृष्टि आदि का विचार भी करते हैं।

अन्न संसार की सबसे अहम वस्तु है। अन्न पैदा करने वाली सभी फसलें वर्षा के ऊपर निर्भर हैं।[2] गर्ग, पराशर, कश्यप आदि ऋषि गर्भ-लक्षण को देखकर वर्षाकाल के लक्षण का उद्घोष किया करते थे। कुछ विद्वानों का विचार है कि, कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के बाद गर्भ का समय शुरू हो जाता है, परन्तु इस मत से सभी विद्वान सहमत नहीं हैं।

---

1. भारतीय कुण्डली विज्ञान भाग-1, पञ्चाङ्ग प्रकरण
2. बृहत्संहिता- गर्भलक्षणाध्याय, श्लोक- 1, 21

सिद्धसेन के मतानुसार–

शुक्लपक्षमतिक्रम्य कार्तिकस्य विचारयेत्।
गर्भाणां सम्भवं सम्यक् सत्यसम्पत्तिकारणम्॥

गर्ग के मतानुसार– मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से जब चन्द्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में स्थित होता है, उस समय गर्भ के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं।[1]

गर्भ से प्रसव की जानकारी–

वर्षा काल के गर्भ के लक्षण को देखकर उसके प्रसव अर्थात् वर्षा के उपयुक्त समय की जानकारी दी जा सकती है। इसका विचार चन्द्रमा के नक्षत्र से किया जाता है। चन्द्रमा का नक्षत्र कहने का तात्पर्य है कि सभी नक्षत्रों का स्वामी चन्द्रमा होता है। इसीलिए चन्द्रमा को उडुपति कहते हैं। चन्द्रमा के जिस नक्षत्र पर स्थित होने से गर्भ होता है, उससे 195 दिन के अन्तर पर प्रसव होता है– अर्थात् वर्षा हो जाती है। ऊपर जैसा बताया गया है कि उसी नक्षत्र पर आने पर परिणाम आयेगा, परन्तु चन्द्रमा के गर्भकालीन नक्षत्र से 195 दिन पर वही नक्षत्र आये, ये हमेशा सम्भव नहीं है। अतः दिन का विचार सावन दिन से किया जाता है।

यदि गर्भ का समय कृष्ण पक्ष में हो तो प्रसव काल शुक्ल पक्ष एवं यदि गर्भ का समय शुक्ल पक्ष में हो तो कृष्ण पक्ष में प्रसव होता है। इसी प्रकार दिन के गर्भ में रात्रि में प्रसव, रात्रि के गर्भ में दिन में प्रसव, पूर्व सन्ध्या में गर्भ में पश्चिम संध्या एवं पश्चिम सन्ध्या के गर्भ से पूर्व सन्ध्या में प्रसव काल आता है। अर्थात् वृष्टि के गर्भ के अनुसार वर्षाकाल के समय का अनुमान किया जाता है।[2]

नये वर्ष का प्रारम्भ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है। अतः मास की गणना करते समय चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से मास का विचार करना चाहिए। जैसे– चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से वैशाख अमान्त तक एक मास, इसी प्रकार वैशाख शुक्ल प्रतिपदा से ज्येष्ठ कृष्ण अमान्त तक दूसरा मास, ऐसे ही क्रमानुसार मास की गणना करने का विधान है। यदि गर्भ पौष्य कृष्ण पक्ष का हो तो प्रसव अर्थात् वृष्टि श्रावण शुक्ल पक्ष में होगी, माघ-शुक्ल-पक्ष के गर्भ से वृष्टि का समय श्रावण कृष्ण पक्ष

---

1. बृहत्संहिता– गर्भलक्षणाध्याय, श्लोक– 5, 6
   गर्ग के मत से–
   शुक्लादौ मार्गशीर्षस्य पूर्वाषाढादिवस्थिते,
   निशाकरे तु गर्भाणां तत्रादौ लक्षणं भवेत्॥
   कश्यप मत से–
   सितादौ मार्गशीर्षस्य प्रतिपाद्दवसे तथा,
   पूर्वाषाढागते चन्द्रे गर्भाणां धारणं भवेत्॥
2. बृहत्संहिता– गर्भलक्षणाध्याय, श्लोक– 7, 8

में होगी। इसी प्रकार फाल्गुन कृष्ण का गर्भ आश्विन शुक्ल प्रतिपदा में वृष्टि करने वाला होता है। मार्गशीर्ष शुक्ल और पौषशुक्ल में स्थित गर्भ मन्द फल अर्थात् अल्प वृष्टि करने वाला होता है।[1]

मेघ और वायु का लक्षण–

मेघ तथा वायु में गर्भ और प्रसव के काम में विपरीतता हो जाती है। यदि गर्भ धारण पश्चिम दिशा में हुआ है तो वृष्टि (प्रसव) पूर्व दिशा में होता है। इसी प्रकार गर्भ धारण के समय यदि पूर्व दिशा की वायु चल रही है तो प्रसव के समय पश्चिम दिशा की वायु होगी।[2]

पराशर मतानुसार–

अथ माघेन श्रावणं फाल्गुनेन भाद्रपदं,
चैत्रेणाश्रुजं वैशाखेन तु कार्तिकम्।
शुक्लेन कृष्णं, कृष्णेन शुक्लं,
दिवसेन रात्रिं रात्र्या दिवसं गर्भा प्रवर्षन्ति।।

गर्भ की सम्भावना–

जिस समय में गर्भधारण हो रहा है, उस समय यदि ईशान या पूर्व दिशा की वायु चल रही हो व आकाश निर्मल, स्पर्श सुखदायक, आह्लादक हो, स्निग्ध तथा श्वेत परिवेश से व्याप्त सूर्य तथा चन्द्र आकाश में विस्तृत हो, मेघ स्निग्ध, सूच्याकार, तथा लोहित मेघ काक के अण्डे के समान, मयूर के कण्ठ के समान आकाश निर्मल तथा चन्द्र और नक्षत्रों से युक्त हो, मेघों का शब्द मधुर हो, उसमें विद्युत तथा प्रतिसूर्य का आकर्षण हो, पूर्वापरा संध्या, सूर्य से अभिमुख होकर उत्तर, ईशान या पूर्वदिशा में स्थित पक्षी और मृग, उत्पात रहित होकर उत्तर मार्ग से ग्रहों का गमन, मनुष्यों तथा पशुओं और वनस्पतियों में हर्षोल्लास यदि इस प्रकार के शुभ लक्षणों से युक्त वातावरण में गर्भ हो तो वह गर्भ पुष्ट होता है।[3]

ऋतु के अनुसार गर्भज्ञान–

यदि पौष तथा मार्गशीर्ष मास में दोनों सन्ध्याओं में रक्त और परिवेश युक्त मेघ दिखलाई पड़ता है, तो शुभ फल प्रदाता होता है। मार्गशीर्ष में अल्पशीत तथा पौष में हिम का गिरना शुभ फल दायक होता है। माघ मास में भयङ्कर वायु हिमयुक्त मलिन कान्ति वाले सूर्य और चन्द्र तथा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय मेघ का अभाव शुभफलदायी होता है। फाल्गुन में रुक्ष तथा तेज वायु, मेघों का उदय, सूर्य चन्द्र की निर्मलता, तथा अखण्डता, कपिल या ताम्रवर्ण का सूर्य शुभ फलदायी होता है। चैत्र मास के शुभ गर्भ के लिए आवश्यक है वायु मेघ, वृष्टियुत परिवेश हो।[4]

1. बृहत्संहिता– गर्भलक्षणाध्याय, श्लोक– 9, 10, 11
2. बृहत्संहिता– गर्भलक्षणाध्याय, श्लोक– 12
3. बृहत्संहिता– गर्भलक्षणाध्याय, श्लोक– 13
4. बृहत्संहिता– गर्भलक्षणाध्याय, श्लोक– 14 से 18 तक

अतिवृष्टिसूचक मेघ–

तमालवृक्ष, नीलकमल या अञ्जन के समान अति कृष्ण अथवा चाँदी मोती के समान श्वेत या चलचर जन्तु के सममान कान्तिवाले मेघ, अतिवृष्टि कारक होते हैं। इसी प्रकार तीक्ष्ण सूर्य किरण से तपित अल्पवायु से युक्त गर्भकालिक मेघ 195वें दिन में रुष्ट की तरह कुपित होकर धाराप्रवाह वर्षा प्रदान करते हैं।

गर्भनाश के लक्षण[1]–

यदि गर्भ काल में उल्कापात, विद्युतगर्जना, धूलि की वृष्टि दिशाओं में तपन या जलन, भूकम्प, कीलक केतुका दर्शन, ग्रहयुद्ध, इन्द्रधनुष, चन्द्र या सूर्यग्रहण आदि प्रकोप दिखाई पड़े तो गर्भ नाश की सम्भावना होती है।

नक्षत्रवशात् अतिवृष्टियोग[2]–

सभी ऋतुओं में पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा, रोहिणी इन पाँच नक्षत्रों में पुष्ट हुआ गर्भ प्रसव काल में अतिवृष्टि करने वाला होता है। इसी प्रकार आश्लेषा, शतभिषा, आर्द्रा, स्वाती या मघा नक्षत्र में गर्भ धारण बहुत दिनों तक अन्तरिक्ष, भौम) से हत हो तो, जब तक उत्पात शान्त नहीं हो जाता, तब तक वर्षा नहीं करता।

वर्षा का समय ज्ञान[3]–

यदि शतभिषा, आश्लेषा, आर्दा, स्वाती या मघा नक्षत्र में से किसी भी नक्षत्र में मार्गशीर्ष में गर्भ की वृद्धि हो, तो प्रसव समय में 8 दिन की वृद्धि, पौष में 6 दिन की वृद्धि, माघ में 16 दिन, फाल्गुन में 20 दिन, चैत्र में 20 दिन तथा वैशाख में वृष्टि में 3 दिन की वृद्धि हो जाती है।

गर्भ पुष्टि के लक्षण[4]–

यदि वायु, जल, विद्युत सहित मेघों में गर्जना हो रही हो तथा मेघों से युक्त गर्भ हो तो प्रसव काल में बहुत वृष्टि होती है, परन्तु यदि गर्भ समय में बहुत वृष्टि हो जाये तो प्रसव काल में वृष्टि नहीं होती।

गर्भ धारण के लक्षण[5]–

ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से चार दिनों तक गर्भ धारण का समय होता है।

---

1. बृहत्संहिता– गर्भलक्षणाध्याय, श्लोक– 19 से 22 तक
2. बृहत्संहिता– गर्भ नाश के लक्षण, पृष्ठ– 57 श्लोक– 25, 26
3. बृहत्संहिता– गर्भ नाश के लक्षण, पृष्ठ– 57 श्लोक– 28, 29
4. बृहत्संहिता– गर्भ नाश के लक्षण, पृष्ठ– 57, श्लोक– 30
5. बृहत्संहिता– बृहत्संहिता– नाश के लक्षण, पृष्ठ– 57, श्लोक– 36।

इन दिनों में सुखस्पर्श, शुभ-लक्षण, उत्तर, ईशान या पूर्व दिशा में उत्पन्न वायु तथा निर्मल मेघ युक्त आकाश शुभ कारक होता है। यदि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में स्वाती, आदि चार नक्षत्रों में[1] "यथा-स्वाती, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा में वृष्टि हो तो श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक मास में वृष्टि नहीं होती।

वशिष्ठ ऋषि के मतानुसार-

वशिष्ठ ऋषि के मतानुसार यदि मेघाछन्न रवि-चन्द्र, विद्युत, जल, कण, धूलि से युत वायु हो, उत्तर, ईशान कोण या पूर्व की दिशा विद्युत से युक्त हो तो इस समय के गर्भधारण से सभी प्रकार के धान्यों में वृद्धि होती है।

वृष्टि प्रमाण[2]-

हस्त, पूर्वाषाढ़ा, मृगशिरा, चित्रा, रेवती या धनिष्ठा नक्षत्र में यदि वृष्टि होती है, तो उसकी मात्रा 16 द्रोण की होती है।

नाम नक्षत्र	हस्त. पू. षा. मृगशिरा चित्रा रेवती धनिष्ठा	शतभिषा ज्येष्ठा. स्वाती	कृतिका	श्रवणा मघा अनुराधा भरणी मूल	पू.फा., उ.भा. उ.फा. रोहणी	पुनर्वसु विशाखा उ.षा.	अश्लेषा	पू. भा. पुष्य	अश्विनी	आर्द्रा में प्रवर्षण काल मे प्रसव
वृष्टि की मात्रा	16 द्रोण	चार द्रोण	10 द्रोण	14 द्रोण	25 द्रोण	20 द्रोण	13 द्रोण	15 द्रोण	12 द्रोण	18 द्रोण

भावी वर्षा विचार[3]-

1. पौष मास में मूल नक्षत्र से लेकर भरणी नक्षत्र तक अर्थात् 11 नक्षत्रों में यदि बादल हो तो आगे वर्षाकाल में सूर्य के आर्द्रा नक्षत्र से लेकर विशाखा नक्षत्र तक 11 नक्षत्रों में वर्षा होती है। अर्थात् मूल नक्षत्र में बादल हो तो आगे वर्षा काल में सूर्य के आर्द्रा नक्षत्र में आने पर वर्षा होगी। इसी प्रकार पूर्वाषाढ़ा से पुनर्वसु में वर्षा, उत्तराषाढ़ा से पुष्य, श्रवण से आश्लेषा, धनिष्ठा से मघा, शतभिषा से पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाभाद्रपद से उत्तराफाल्गुनी तक, उत्तराभाद्रपद से हस्त, रेवती से चित्रा, अश्विनी से स्वाती एवं भरणी से विशाखा नक्षत्र में वर्षा का योग बनता है।

---

1. बृहत्संहिता- गर्भलक्षणाध्याय, श्लोक- 1, 2 ।
2. बृहत्संहिता- गर्भलक्षणाध्याय, श्लोक- 6 से 8 तक।
3. अर्धमार्तण्ड, पृष्ठ संख्या- 183।

2. यदि माघ शुक्ल-पक्ष नवमी को बादल या वर्षा हो तो भाद्रपद में अच्छी वर्षा की सम्भावना होती है।

3. चैत्र कृष्ण पक्ष में आकाश निर्मल रहना अच्छा है, यदि यहाँ मूल से भरणी तक बादल व वर्षा हो तो अनावृष्टि होती है, पौष मास में इन नक्षत्र में बादल हो तो अच्छा है।

4. चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को वर्षा, बिजली या मेघ गर्जन हो तो श्रावण, भाद्रपद में वर्षा का अभाव जरूर होता है।

5. कृतिका के सूर्य में यदि वर्षा हो जाये या बूँदा-बाँदी हो जाये तो, वायुमण्डल में पहले हुए अशुभ योग भी अपना अशुभ फल नहीं देते, तथा वर्षा काल में अच्छा पानी बरसता है। इसलिए कृत्तिका नक्षत्र में बूँदा-बाँदी तथा बिजली, बादल का होना शुभ संकेत है।

6. यदि रोहिणी पर सूर्य के रहने से तपन अधिक हो, गर्मी अधिक हो तो वर्षा अच्छी होती है, परन्तु वायु अधिक होने पर वर्षा में कमी, यदि वर्षा हो जाये तो पहले वर्षा की कमी बाद में वर्षा खूब होती है। अर्थात् यदि रोहिणी नक्षत्र में ब्रूँदा-बाँदी हो जाये तो वर्षा का अभाव होने लगता है, परन्तु यदि आसमान साफ रहे और बादल तथा वायु और बिजली न हो तो शुभकारक होता है।

7. यदि मृगशिरा नक्षत्र पर सूर्य के रहने पर जोर से पवन चले तो, अच्छी वर्षा होती है। यदि वायु न चले तो वर्षा देर से आती है और कम भी होती है।

अनावृष्टि शान्ति प्रयोग[1]–

गंगा-यमुना आदि बड़ी नदियों को छोड़कर किसी अन्य नदी के तट पर या शिवालय में जाकर मेघों का आह्वान किया जाये तो वृष्टि अवश्य होती है। इस कार्य के लिए अष्टदल या यन्त्र बनाकर उसमें पर्जन्य सहित सातों मेघों की स्थापना करके उसकी फूल, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करें। सातों मेघों का नाम का जप 1008 संख्या तक करें। इसके पश्चात् गूगल, श्वेतचन्दन, अगरबत्ती, शहद, घृत से प्रत्येक मेघ के मन्त्र के साथ 108-108 आहुति डालें, वर्षा अवश्य होगी।

---

1. अर्धमार्तण्ड, पृष्ठ संख्या- 184, मुकुन्द वल्लभमिश्र।

वर्षा ज्ञान सारणी[1]

दिसंबर	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	29	30	31
जून	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
जूलाई	जू.																जू.													
जनवरी	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	29	30	31
जुलाई	जु.																													
अगस्त	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	29	30	अ.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
फरवरी	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28			
अगस्त	अ.																सि.													
	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
मार्च	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	29	30	31
सितंबर	सि.																													
अक्टूबर	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अप्रैल	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	29	30	
अक्टूबर	अ.																	न.												
नवम्बर	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1. अ 183, मुकुन्द वल्लभमिश्र।

दिसम्बर, जनवरी, फरवरी व मार्च इन चार मासों की जिन-जिन तारीखों को जहाँ-तहाँ वर्षा हुई है, उन्हीं तारीखों में ऋतु-काल जुलाई, अगस्त, सितम्बर व अक्टूबर इन चार मासों में भी वहाँ-वहाँ वर्षा होती है। ज्योतिषीय प्राचीन सिद्धान्त तथा आज के आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार अधिकांशतया शीतकाल में 12 दिसम्बर के बाद ही बरसात प्रारम्भ होती है। वर्षा ज्ञान सारणी से वर्षा का ज्ञान करना बहुत ही आसान है, जैसे यदि लुधियाना में 19 दिसम्बर को वर्षा हुई हो तो बरसात के मौसम में वहाँ पर 2 जुलाई को वर्षा होगी। इसी प्रकार यदि शीतकाल में दिल्ली में 15 जनवरी को वर्षा हुई हो तो वर्षा ऋतु में 29 जुलाई को वर्षा होगी। सितम्बर को वर्षा होगी। इसके लिए मुख्य सिद्धान्त इस प्रकार है कि, शतभिषा, श्लेषा, मघा, स्वाती, आर्द्रा आदि नक्षत्र जलीय तत्त्व वाले हैं। इन नक्षत्रों में जिस-जिस तारीख में वर्षा होती है, आगे वर्षा ऋतु में वर्षा की तारीख को सारणी से जानकर भविष्य कथन किया जाता है, भविष्य में वर्षा की जो तारीख बताई जाती है उसमें वर्षा अधिक होती है। इसी प्रकार शीतकालीन जिन-जिन तारीखों में पड़ते हैं, उन तारीखों में वर्षा हो तो आगे वर्षा ऋतु में जिन महीनों में वह तारीख सारणी में पड़ेगी, उसमें कई दिन तक वर्षा होती रहेगी।

वर्षा विज्ञान-

सूर्य के रोहिणी नक्षत्र पर रहते नीचे लिखे दिनों में जहाँ कहीं थोड़ी वर्षा हो तो इतने दिनों तक यहाँ वर्षा नहीं होती।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	50	45	52	39	32	23	81	40	24	21	16	12

जैसे राहिणी में सूर्य के प्रवेश के प्रथम दिन थोड़ी वर्षा हो तो, उस दिन से 72 दिनों तक वर्षा की खैंच (कमी) रहती है। परन्तु जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र पर रहे और उन दिनों में गर्मी ज्यादा पड़े तो, आगे खूब वर्षा होती है। वायु से राजाओं में विग्रह रहता है। थोड़ी वर्षा से संवत् नेष्ट, दैवात् यदि वर्षा अधिक हो जावे और नदियों में वर्षा का जल भी अधिक आ जाये तो अशुभ फल नष्ट होकर वर्षा अच्छी होती है। उन दिनों में बिजली से वर्षा की कमी हो जाती है। अधिक दिन की बिजली से शुभ बादल की दशा में वर्षा की कमी रहती है। जो निर्मल दशा रहती है उसमें वर्षा अधिक होती है।

वृष्टि के सन्दर्भ में एक विचारणीय तथ्य है कि सूर्य रश्मियों से वाष्प रूप में जल का संग्रह करके मेघ के रूप में परिवर्तित करके समय-समय पर वृष्टि का आधान करता है, परन्तु वृष्टि के संदर्भ में भगवान् व्यास की दृष्टि सर्वथा भिन्न तथा सूक्ष्म है। उनके अनुसार सिर्फ सूर्य रश्मियाँ ही वृष्टि की सर्जक नहीं है, अपितु इनके साथ-साथ चन्द्र तथा वायु की अहम भूमिका होती है जैसा कि वायुपुराण मे महर्षि व्यास ने लिखा है-

आदित्यपीतं सूर्याग्नेः सोमं संक्रमते जलम्।
नाडीभिर्वायुयुक्ताभिर्लोकाधानं प्रवर्तते।।

यत् सामात् स्त्रवते सूर्यं तद्भ्रेष्ववतिष्ठते।
मेघा वायु-निघातेन विसृजन्ति जलं भुवि।।[1]

अर्थात् सूर्य रश्मियों के द्वारा शोषित जल वाष्प के रूप में अन्तरिक्ष में जाकर वहाँ पर चन्द्ररश्मियों के संयोग से आर्द्र होकर मेघों का आश्रय ग्रहण करता है तथा वायु के प्रहार से जब मेघों पर आघात होता है तो मेघ जल वर्षण करते हैं।

यदि महर्षि व्यास के वक्तव्य पर ध्यान दिया जाये तो मेघ का वाष्प से अलग अस्तित्व है। वह केवल वाष्प मात्र नहीं है। उनका दूसरा आशय है कि, सूर्य का मेघ के निर्माण में कोई सहयोग नहीं है वह तो केवल वाष्पीकरण करता है। जैसा कि कहा गया है–

आदित्यरश्मिभिर्पीत जलमभ्रेषु तिष्ठति।
पुनः पतति तद् भूमौ पूर्यन्ते तेन चार्णवाः।।

यह तथ्य सर्वविदित है कि वृष्टि में वाष्प प्रधान तत्व है किन्तु वृष्टि में इसके अतिरिक्त अन्य तत्त्व भी कारक हैं यथा– ज्योतिष शास्त्र में वृष्टि के लिए पाँच तत्त्वों को अनिवार्य माना है।

1. वायु, मेघ, ग्रहचार, भूमि, 5. सद्योवृष्टि लक्षण।

वायु के मुख्य रूप से तीन भेद हैं– 1. पावक, 2. स्थापक एवं 3. ज्ञापक। पावक वायु का कार्य है कि वह विभिन्न दिशाओं में बिखरे हुए मेघों को इकट्ठा करना। स्थापक वायु मेघों को वृष्टि के लिए प्रेरित करती है। इस तरह मेघों में जलाधान होते समय भी अनुकूल वायु आवश्यक है। अन्यथा मेघ तथा वाष्प का आपस में संयोग न होने के कारण मेघ शुष्क रह जायेंगे। इस कार्य को ज्ञापक वायु के द्वारा सम्पन्न किया जाता है। जैसा कि वराहमिहिर ने लिखा है–

ह्लादिमृदूकशिवशक्रैभवो मारुतो वियद् विमलम्।
स्निग्धसितवहुलपरिवेषपरिवृत्तौ हिममयूखार्कौ।।[2]

जिस तरह से वायु की कई जातियाँ हैं उसी प्रकार मेघों की भी कई जातियाँ हैं जिसमें से मुख्यतः चार हैं–1. संवर्तक, 2. आवर्त्तक, 3. पुष्कर, 4. द्रोण।

संवर्त्तक मेघ–प्रलयकारी वृष्टि की क्षमता रखता है। आवर्त्तक मेघ शुष्क होने के कारण वायुवेग से केवल इतस्ततः भ्रमण करता है। पुष्कर मेघ कभी-कभी वृष्टि करता है एवं चौथा द्रोण संज्ञक मेघ संयमित कृषि कर्म के अनुरूप वृष्टि करने वाला होता है।

---

1. वायुपुराण 1/51/14-15 ।
2. बृहत्संहिता। 1 बृ.सं. वर्षलक्षणाध्यायः/ श्लोक सं. 14

आवर्त्तो निर्जलो मेघः संवर्त्तश्च बहूदकः।
पुष्करो दुष्करजलो द्रोणो सस्यप्रपूरकः॥[1]

जैसा घाघ ने कहा है–

आगे मंगल पीछे मंगल भान,
वर्षा होवे ओस समान।

ग्रहाचार के प्रभाव से भी मेघों की प्रवर्षण क्षमता का विचार किया जाता है। सूर्य जिस राशि पर होता है, उसे अग्रिम राशि पर यदि मंगल हो तो मेघों में शुष्कता होने से केवल हल्की फुहार की संभावना होता है। इस प्रकार ग्रहों की विभिन्न स्थिति तथा परस्पर सम्बन्ध के आधार पर वृष्टि का अनुमान किया जा सकता है। यथा–

ऋक्षप्रवेशे यदि भास्करे च चन्द्रे त्रिकोणे यदि केन्द्रगे वा।[2]
जलालयस्थो भृगुजेक्षितौ युतौ सम्पूर्णमेघा जलदा भवन्ति॥

ज्योतिषशास्त्र के सिद्धान्तग्रन्थ सूर्य सिद्धान्त तथा पाराशर होराशास्त्र में संवत्सराधिपति तथा वर्ष का मन्त्री निकालने का नियम बतलाया गया है। उस नियम के अनुसार यदि राजा सूर्य होगा तो, सामान्य वर्षा, यदि चन्द्र होगा तो उग्र वृष्टि, राजा मंगल हो तो, सदा मन्द वृष्टि, तथा बुध के राजा होने पर उत्तम वृष्टि होती है। बृहस्पति के राजा होने पर पृथ्वी पर धूल की अधिकता तथा वृष्टि का अभाव होता है।[3]

मेघानयन–

शकाब्द में 3 जोड़कर 4 का भाग देने से शेष संख्या तुल्य आवर्तादि चार मेघ होते हैं। जैसे– 1 शेष रहने पर आवर्त्त नामक मेघ, 2 शेष रहने पर संवर्त्तक नामक, 3 शेष रहने पर पुष्कर नामक मेघ तथा 4 शेष रहने पर द्रोण नामक मेघ ही मेघांश होगा। आवर्त में एक देश में, संवर्त्त में जल वर्षा, पुष्कर में अत्यल्प जल की मात्रा तथा द्रोण मेघ होने से पृथ्वी पर बहुत वृष्टि होती है।[4]

चन्द्र मिथुन, मेष, वृष एवं वृश्चिक राशि में होने पर जब सूर्य कर्क राशि पर जाता है तो, पृथ्वी पर वृष्टि की मात्रा 100 आढ़क होती है। सूर्य के धनु राशि में रहने पर उसकी आधी अर्थात् पचास आढ़क वर्षा, कन्या एवं सिंह राशि में रहने पर अस्सी आढ़क वर्षा पृथ्वी पर होती है। सूर्य के कर्क, कुम्भ, वृश्चिक तथा तुला राशि में होने पर 96 (छानबे) आढ़क वर्षा होती है। इस प्रकार प्रत्येक संवत्सर में वर्षा के मान की जानकारी प्राप्त करके उसी के अनुसार कृषि कार्य में किसान

---

1. कृषि पराशर, व्याख्या– प्रो. आर.सी. पाण्डेय, पृष्ठ– 12 ।
2. कृषि पराशर, अनुवाद– प्रो. राम चन्द्र पाण्डेय, पृष्ठ– 12
3. कृषि पराशर, वृष्टि खण्ड, श्लोक– 4, 5
4. कृषि पराशर, वृष्टि खण्ड, श्लोक– 14, 15, 16

को प्रवृत्त होना चाहिए। वृष्टि के देवता इन्द्र अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुल वृष्टि का दश भाग समुद्र में, छः भाग पर्वत पर तथा सदैव चार भाग पृथ्वी पर वृष्टि कराते हैं।[1]

पौष वृष्टि ज्ञानम्–

पौष मास में ढाई दिनों के परिमाण से क्रमानुसार प्रत्येक महीने में होने वाली वृष्टि अथवा अनावृष्टि की गणना वायु के अनुसार की जाती है।[2]

माघ वृष्टि ज्ञानम्–

माघ मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को वृष्टि अथवा मेघ दिखाई पड़े तो, उस वर्ष की वर्षा अच्छी होती है तथा, पृथ्वी पर भरपूर अनाज उत्पन्न होता है। एवं माघ मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया एवं वैशाख के प्रथम दिन आदि की प्रचण्ड वायु अथवा बिजली की चमक के साथ वर्षा हो तो, वर्षा काल बहुत सुन्दर रहता है तथा पृथ्वी अन्न से पूर्ण रहती है।[3]

फाल्गुन वृष्टि ज्ञानम्[4]–

सूर्य के कुम्भ राशि में जाने पर यदि पञ्चमी आदि पाँच तिथियों में रोहिणी नक्षत्र का योग हो तो अत्यन्त अल्प मात्रा में या बहुत अधिक परिमाण में वर्षा होती है।

चैत्र वृष्टि ज्ञानम्[5]–

यदि चैत्र मास की प्रतिपदा को रविवार हो तो, उस वर्ष में सामान्य वर्षा होती है। यदि सोमवार हो तो लगातार घनघोर वर्षा होती है, तथा पृथ्वी जल से आप्लावित हो जाती है। प्रतिपदा के दिन मंगलवार हो तो भलीभाँति वर्षा नहीं होती। प्रतिपदा के दिन बुध, गुरु एवं शुक्रवार होने पर अनाज की अधिकता रहती है। प्रतिपदा के दिन शनिवार रहने पर जल के अभाव में समुद्र भी सूख जाता है। तथा पृथ्वी धूल-धूसरित हो जाती है। चैत्र मास के पूर्व भाग में चित्रा नक्षत्र में यदि पृथ्वी पर सामान्य वर्षा हो तो शेष भाग में अपर्याप्त वर्षा की सम्भावना होती है, तथा पृथ्वी के मध्यभाग में अधिक वर्षा होती है। चैत्र मास में मूल नक्षत्र के आदि एवं भरणी के अन्त में यदि रात-दिन हवा बहती रहे ताो आर्द्रा, आदि नक्षत्रों में निश्चय ही वर्षा होती है।

सद्योवृष्टि ज्ञानम्–

जल के भीतर स्थित होकर या हाथ में जल लेकर अथवा जल के समीप में यदि कोई

1. कृषि पराशार, वृष्टि खण्ड, श्लोक- 17, 18, 19, 20 ।
2. कृषि पराशार, वृष्टि खण्ड, श्लोक- 21 ।
3. कृषि पराशर, अनुवाद- प्रो. रामचन्द्र पाण्डेय, वृष्टि खण्ड, श्लोक– 29, 30, 31 ।
4. कृषि पराशर, अनुवाद- प्रो. रामचन्द्र पाण्डेय, वृष्टि खण्ड, श्लोक– 34
5. कृषि पराशर, अनुवाद- प्रो. रामचन्द्र पाण्डेय, वृष्टि खण्ड, श्लोक– 35

वृष्टि विषयक प्रश्न करे तो अविलम्ब वर्षा होती है।[1] चीटियाँ यदि अण्डा लेकर निकलें तथा अकस्मात् मेढक शब्द करने लगे तो निश्चय ही वर्षा होती है।[2] यदि विडाल, नेवले, सर्प एवं बिलों में रहने वाले दूसरे प्राणी तथा शलभ मतवाले होकर दौड़ें तो निश्चय ही शीघ्र वर्षा होने वाली है।[3] यदि चोट एवं वात से पीड़ित मनुष्यों के शरीर में पीड़ा होने लगे एवं सर्प वृक्ष की चोटी पर चढ़े तो यह शीघ्र वर्षा का लक्षण है।

ग्रह संचार से वृष्टि ज्ञान–

मंगल तथा शनि के एक राशि से दूसरी राशि पर जाने पर निश्चय ही वर्षा होती है। बृहस्पति पृथ्वी पर खूब वर्षा करता है।[4] ग्रहों के उदयास्त, वक्रत्व ग्रहातिचार होने पर तथा राजाओं के उद्यम के समय प्राय: मेघ से बारिश होती है।[5] बृहस्पति जब चित्रा नक्षत्र के मध्य होता है तो, मेघों से वर्षा उसी प्रकार होतीं है जैसे फूटे बर्तन से जल का स्राव होता है। परन्तु स्वाती नक्षत्र में गुरु के जाने पर महामेघों के कारण अच्छी वर्षा होती है।[6]

अनावृष्टि लक्षण–

जिस समय मंगल, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तराभाद्रपद, रोहिणी, श्रवण, हस्त, मूल, ज्येष्ठा, कृत्तिका एवं मघा नक्षत्र पर जाता है उस समय अनावृष्टि होती है।[7] मंगल के पृष्ठभाग में गया सूर्य अनावृष्टि का कारण है, परन्तु यदि मंगल के सम्मुख सूर्य आ जाये तो यह अतिशय वृष्टि का सूचक है।[8] चित्रा नक्षत्र के मध्य में शुक्र के आने पर अनावृष्टि होती हैं। मंगल जब सिंह राशि में रहता है तो पृथ्वी धूप से इतनी तपती है, जैसे कोई तपता हुआ अंगारा। यदि मंगल सूर्य से युक्त हो तो मंगल के कारण पृथ्वी जल की कमी से व्यथित हो जाती है, पानी का लेशमात्र पृथ्वी पर नहीं रहता।

---

1. कृषि पराशर, अनुवाद- प्रो. रामचन्द्र पाण्डेय, वृष्टि खण्ड, श्लोक– 56
2. कृषि पराशर, अनुवाद- प्रो. रामचन्द्र पाण्डेय, वृष्टि खण्ड, श्लोक– 57
3. कृषि पराशर, अनुवाद- प्रो. रामचन्द्र पाण्डेय, वृष्टि खण्ड, श्लोक– 58
4. कृषि पराशर, अनुवाद- प्रो. रामचन्द्र पाण्डेय, वृष्टि खण्ड, श्लोक– 60
5. कृषि पराशर, अनुवाद- प्रो. रामचन्द्र पाण्डेय, वृष्टि खण्ड, श्लोक– 62
6. कृषि पराशर, अनुवाद- प्रो. रामचन्द्र पाण्डेय, वृष्टि खण्ड, श्लोक– 63
7. कृषि पराशर, अनुवाद- प्रो. रामचन्द्र पाण्डेय, वृष्टि खण्ड, श्लोक– 64
8. कृषि पराशर, अनुवाद- प्रो. रामचन्द्र पाण्डेय, वृष्टि खण्ड, श्लोक– 65

वास्तु पर जलवायु का प्रभाव

श्री योगेन्द्र शर्मा

ज्योतिष, ग्रह-नक्षत्रादि को आधार बनाकर रचा गया शास्त्र है। 'कालाधीनं जगत्सर्वम्'[1] इस प्रमाण के बल से सर्वव्यापक एवं सर्वाधार स्वरूपक ज्योतिषशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। आधुनिक उच्चविज्ञान भी कहता है कि काल की गणना गति से और गति की गणना काल से होती है क्योंकि दोनों तत्त्व अन्योन्याश्रित हैं। यह वैज्ञानिक सिद्धान्त वेदकाल में ही ज्ञात था। ऋग्वेद में कहा गया है-

द्वादशारं नहि तज्जराक्षववृति चक्रं परिधागतस्य।
आ पुत्रे अग्ने मिथुनासो अतसत्शतानि विंशतिश्चतस्थुः।[2]

वेदाङ्ग ज्योतिष में इस शास्त्र को काल विधानशास्त्र कहा गया है-

वेदाहि यज्ञार्थमभिप्रवृत्ताः कालानुपूर्व्या विहिताश्च यज्ञाः।
तस्मादिदं कालविधानशास्त्रं यो ज्योतिषं वेद स वेद यज्ञान्।।[3]

वैदिक कर्मकाण्ड के आधारभूत यज्ञादि के सम्पादनार्थ एवं उचित दिशा देश कालादि के निर्धारण के लिए ज्योतिष शास्त्र अत्यन्त उपयोगी है अतः इसकी प्रामाणिकता तथा उपयोगिता वैदिक काल से ही प्रसिद्ध है। यही समस्त मानव ज्ञानविज्ञान की जननी है तथा मानव ज्ञान के आदिस्रोत से वेदों में इसका वर्णन उपलब्ध है। ज्योतिष के महत्त्व को स्पष्ट करने के लिए उसे वेद का नेत्र माना गया है।[4] इस कारण ज्योतिष को अङ्गों में उत्तम कहा है। आज इस वैश्वीकरण के युग में जितनी भी समस्यायें सामने हैं, उनका मूल कारण अज्ञान है जिसका एकमात्र समाधान वेद ही है क्योंकि वेद ज्ञान स्वरूप हैं, अतः वेद की उपेक्षा अपने कल्याण की उपेक्षा है। यह वेदविद्या मानव मात्र की स्वस्तिवाचिका है।[5]

---

1. बृहस्पति संहिता-1/6
2. ऋग्वेद, 1.1.64
3. वेदाङ्ग ज्योतिषम् (श्लोक 3)पृ 239
4. ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। पा. शि. 41-42
5. सर्वज्ञानमयोहि सः। मनुस्मृति 2/7

वस्तुतः वैदिक काल से ही ज्योतिषशास्त्र में मानव जीवन के विविध पक्षों पर अतिसूक्ष्मता से विचार करता आ रहा है, जिस क्रम से मानव सभ्यता का विकास हुआ जैसे जीवन में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं घटने वाली घटनाओं और होने वाली व्याधियों अथवा बीमारियों को जानने के लिए बाधारहित घर के निर्माण तथा भूमिगत पदार्थों का ज्ञान आदि का क्रमिक विकास भी हुआ।

वास्तुशास्त्र भारतीय ज्योतिषशास्त्र का एक अभिन्न अङ्ग है जिसमें त्रिस्कन्ध का समावेश है। यहाँ चेतन-अचेतन का समिश्रण दिखाई देता है। आज का विज्ञान भौतिक चिन्तन मात्र को ही प्राथमिकता देता है जबकि समग्र कार्य का मूल कारण आधिदैविक एवं आध्यात्मिक है। गृह वास्तुपुरुष का देवत्व ही एक चेतन वास्तु है जो हमारे सुख-दुःख का मूल कारण माना जाता है, नहीं तो पत्थर, ईंट, बजरी, गारा, लोहा एवं लकड़ी से बना हुआ कोई पिण्ड हमको शुभ एवं अशुभ फल प्रदान कैसे कर सकता है। ऋग्वेद में वास्तोष्पति से प्रार्थना करते हुए कहा गया है कि हे वास्तोष्पते! तुम इसको समझो, हमारे घर को निरोग करने वाले हो और जो धन हम आपसे माँगें, हमें दे दो। जो हमारे द्विपद एवं चतुष्पद के लिए कल्याणकारी हो।[1]

भारतीय वास्तुशास्त्र पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि ओर आकाश इन पञ्चमहाभूतों के सन्तुलन को भवन निर्माण में सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। प्रस्तुत पत्र में घर की भौतिक उपयोगिता के साथ-साथ वास्तु पर जलवायु के प्रभावों को अत्यन्त सूक्ष्म दृष्टि से समझने का प्रयास किया गया है। यदि मानव और उसके भौतिक पर्यावरण के मध्य होने वाली क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं की विवेचना करें तो निस्सन्देह हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि प्रत्येक मानव समुदाय का स्वरूप और उसकी संस्कृति भौगोलिक प्रभावों के द्वारा ही सजती सँवरती है। भू-तल पर निवास करने वाले मानव के जीवन पर भौतिक पर्यावरण के जिन अंगों का प्रभाव पड़ता है उसमें जलवायु का हमारे आवास पर पड़ने वाला प्रभाव मुख्य है। जलवायु के प्रभाव इतने सूक्ष्म व्यापक एवं विविधतापूर्ण होते हैं कि उनका पूर्णरूप से विश्लेषण करना एक जटिल कार्य है। मनुष्य अपने रहने के लिये न केवल जिस प्रकार के गृहों का निर्माण करता है बल्कि पहनने के लिए जिस प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करता है एवं अपनी भूख मिटाने के लिए जिस प्रकार का भोजन करता है अथवा जिस प्रकार की सभ्यता एवं संस्कृति का विकास हुआ है ये सब मानव जीवन के विविध पक्ष हैं जिन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जलवायु का अथवा वहाँ की ऋतुओं का ही नियन्त्रण होता है। सभ्यता के क्रमिक विकास के विभिन्न सोपानों में ऋतुओं को ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारक माना गया है। इसी अवधारणा के अनुसार यह स्वीकार किया गया है कि हम जो कुछ भी हैं उसका निर्माण धूप, वर्षा अथवा वायु ने ही किया है। यद्यपि इस अवधारणा में मानव के प्रजातीय उत्तराधिकारों उसके धार्मिक दार्शनिक एवं व्यक्तिगत चिन्तन की सर्वथा उपेक्षा की गई है। फिर भी

1. वास्तोष्पते प्रति जानीह्यस्मान्त्स्वावेशो अनमीवो भवा नः।
यत् त्वेमहे प्रति तन्नो जुषस्व शं नो भव द्विपदेशं चतुष्पदे।। ऋग्वेद 7/54/1

इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। समस्त मानवीय क्रियाओं पर किसी न किसी प्रकार से वहाँ की जलवायु अथवा ऋतुओं का प्रभाव अवश्य पड़ता है। हम सभी इसे स्वीकार करते हैं कि मानव स्वभाव से ही चिन्तनशील प्राणी है प्रकृति ने उसे सर्जनात्मक शक्ति से विभूषित किया है जिससे वह इस चराचर जगत् के सभी प्राणियों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। हम इस ऐतिहासिक तथ्य को भी निस्संकोच स्वीकार करते हैं कि विश्व की अनेक सभ्यता और संस्कृतियाँ भिन्न-भिन्न प्रदेशों में पल्लवित और पुष्पित हुई फिर भी जलवायु के कुछ प्रभाव और उनसे उत्पन्न परिणाम इतने अनुकूल और प्रतिकूल व दूरगामी होते हैं जिन पर हमें गंभीरतापूर्वक विचार करना ही पड़ता है।

प्रादेशिक विभिन्नता एवं जलवायु[1]

विभिन्न मानव समुदायों के रहन सहन के स्तर और ढंग उनके रंग, रूप एवं उनकी शारीरिक रचना, आवास उनकी आर्थिक क्रिया-कलाप तथा उनकी जीवन पद्धतियों में पायी जाने वाली विभिन्नताओं के मूल में जलवायु एवं ऋतुओं का स्थानीय प्रभाव सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रहा है। जैसे – टुण्ड्रा प्रदेश में रहने वाले एस्किमों, कालाहारी उष्ण मरुप्रदेश का ब्रुसमेस, सवाना प्रदेश के खिमीज अथवा भू-मध्य रेखीय वन प्रदेशों के निवासी दिग्मी, जापान के निवासियों के द्वारा बनाए गए आवास इत्यादि प्रादेशिक विभिन्नताओं के ज्वलन्त उदाहरण हैं।

वस्तुतः हम देखते हैं कि जहाँ एक ओर पश्चिमोत्तरीय यूरोप अथवा अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग के निवासियों ने निर्माण उद्योग, वाणिज्य, कला-कौशल, विज्ञान एवं तकनीक में कल्पनातीत प्रगति की है वहीं दूसरी ओर विश्व के अनेक भागों में रहने वाली जातियाँ सभ्यता की दौड़ से काफी पीछे छूट गई है। कारण स्पष्ट है कुछ प्रदेश अत्यधिक सर्द हैं, तो कुछ अत्यधिक शुष्क। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न मानव समूहों में पायी जाने वाली आवासीय विषमता के लिए भी वहाँ की ऋतुएँ ही मुख्य रूप से उत्तरदायी है।

मुख्यतः मानसून अरबी भाषा मौसिम शब्द से बना है जिसका अर्थ ऋतु (ैमेंवद) होता है। वास्तव में मानसून शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरब सागर पर चलने वाली वायु अथवा पवनों के लिए किया गया है जो वर्ष के आधे भाग में दक्षिण-पश्चिम से तथा आधे भाग में उत्तर पूर्व से चला करती हैं। किन्तु पवनों की दिशा में पूर्ण मौसमी परिवर्तन ही इन आवर्ती पवनों का एकमात्र लक्षण नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा ही होता तो ट्रेवार्था के अनुसार जर्मन बाल्टिक सागर तट, उत्तरी फिनलैण्ड-स्केन्डिनेविया तथा साईबेरिया के उत्तरी तट पर विभिन्न ऋतुओं में विपरीत दिशाओं से प्रभावित होने वाली पवनों को भी 'मानसून' नाम से अभिहित किया जाता है।[2]

"जलवायु वर्णन में मानसून शब्द का प्रयोग केवल उन पवनों के लिए किया जाता है

1. जलवायुविज्ञान, पृ. 2
2. भारतीय जलवायु, डी. एस. लाल, पृ. 147

जिनकी दिशा में मौसमी परिवर्तन अर्थात् ऋतु परिवर्तन का कारण स्थल तथा जलखण्डों का असमान उष्मन(वाष्पन) होता है। तापीय कारणों से उत्पन्न मानसूनी पवनों को ट्रेवार्था ने सुविस्तृत संवाहनिक प्रणाली माना है।''[1]

सर्वविदित है कि मनुष्य की तीन मूलभूत आवश्यकताओं भोजन, वस्त्र एवं आवास पर ऋतुओं अथवा जलवायु का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है, इनके अतिरिक्त समस्त मानवीय क्रियाओं पर भी जलवायु एवं मौसम अथवा ऋतुओं का प्रभाव पड़ता है। वस्तुतः विश्व की विभिन्न प्रजातियाँ एवं सभ्यताओं का विकास अलग-अलग भागों में हुआ। जिनका विश्लेषण करने पर स्पष्ट हो जाता है कि मानव सभ्यता तथा जलवायु में घनिष्ठ सम्बन्ध है। विश्व में पायी जाने वाली मानव की विभिन्न प्रजातियाँ वहाँ की जलवायु की ही देन हैं। इन प्रजातियों की शारीरिक रचना, उनके रंग-रूप, आँख, नाक, कान, बाल एवं अन्य शारीरिक चेष्टाओं के साथ विशेष रूप से उनके आवासगृह अथवा उनके घर वहाँ की जलवायु के अनुसार ही बनते हैं।[2] उनके गृहवास्तु पर जलवायु का प्रभाव सरलता से देखा भी जा सकता है। यह बात निर्विवाद सत्य है कि जिन प्रदेशों में जलवायु के विभिन्न तत्त्व एवं कारक मानव विकास के लिए अनुकूलतम पाये जाते हैं उसमें सबसे पहले उनका घर आता है, अर्थात् उनका आवास स्थल हो व्यवसाय स्थल हो वो सब भी जलवायु के अनुकूल ही बने हुए होते हैं। किसी भी विज्ञान की सार्थकता इसी बात में है कि उसके तत्त्वों एवं सिद्धान्तों के अनुप्रयोग द्वारा मानव-जीवन को अधिक सुखमय एवं विकसित बनाया जा सके अतः प्रस्तुत पत्र में हमारे पर्यावरण के सर्वप्रमुख घटक जलवायु के मानवीय क्रिया-कलापों तथा विशेष रूप से वास्तु पर पड़ने वाले बहुआयामी प्रभावों का संक्षिप्त में विवेचन है।

यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि जलवायु अथवा मौसम के अनेक तत्त्वों एवं कारकों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं प्रभावकारी तत्त्व तापमान एवं वर्षण (Precipitation) हैं। किन्तु इन दो तत्त्वों के अतिरिक्त पवन, वाष्पन, पाला, ओस, कोहरा, स्थानीय पवन, चक्रवात, प्रतिचक्रवात एवं अनेक प्रकार के स्थानीय प्रचण्ड तूफानों का भी हमारे वास्तु एवं जीवन (मानवीय जीवन) पर न्यूनाधिक मात्रा में प्रभाव पड़ता है। अतः मानवीय क्रियाकलापों जैसे वास्तु निर्माण में भी बनाई गयी योजनाओं में जलवायु एवं मौसम के उर्पयुक्त तत्त्वों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। यह ज्ञातव्य है कि मानव का वास्तु एवं उसके पर्यावरण का पारस्परिक सम्बन्ध स्थिर (Static) न होकर अत्यधिक गतिशील (Dynamic) होता है।[3] इसके फलस्वरूप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाली प्रगति का मानव एवं वास्तु का पर्यावरण से पारस्परिक सम्बन्धों पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता है।[4] दिलचस्प बात तो यह है कि पर्यावरण या हमारे मौसम के विभिन्न तत्त्वों का विश्लेषण

---

1. Trewartha An Introduction, - Internet
2. भारतीय जलवायु, डी. एस. लाल, पृ. 399
3. जलवायु विज्ञान, पृ. 402
4 जलवायु विज्ञान, पृ. 410

करने पर पता चलता है कि जलवायु एक ऐसा जटिल कारक है जिसके कारण वास्तु के विकास की गति तीव्र तो कहीं अत्यधिक मन्द पड़ जाती है।[1] जैसा कि सर्वविदित है कि आदिकाल से ही मनुष्य अपने लिए विकासक्रम के अनुसार आश्रम धर्मों के निर्वाह हेतु यथोचित आवास का निर्माण करता आ रहा है अपने परिवार तथा सामानों की सुरक्षा की दृष्टि से गृह उसकी मूलभूत आवश्यकता है।

विभिन्न प्रकार के मौसम में जलवायु के विभिन्न तत्त्वों यथा आँधी, तूफान, वर्षा, धूप आदि से बचाव के लिए मनुष्य को एक शरणस्थली के रूप में आवास (मकान) आवश्यक है जहाँ पर वह दिन भर के परिश्रम के उपरान्त आराम कर सके तथा जहाँ उसकी जान और माल पूर्णरूपेण सुरक्षित रह सके। हमारा आवास चाहे जिस प्रकार का हो जैसे सामान्य झोपड़ी से लेकर गगनचुम्बी इमारतों तक सभी पर या दूसरे शब्दों में कहें तो प्रत्येक वास्तु निर्माण पर जलवायु तथा मौसम का प्रभाव दिखाई पड़ता है। अतः भवन निर्माण करते समय उसकी स्थिति निर्माण सामग्री विन्यास उसका आकार प्रकार (डिजायन) तथा परिवेश पर विचार किया जाना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं पर भी ध्यान देना अनिवार्य हो जाता है।[2]

स्थिति का निर्धारण एवं जलवायु

गाँव या नगर कहीं भी भवन निर्माण के पूर्व स्थिति का चुनाव करना पड़ता है। ऐसा करते समय सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न सूक्ष्मजलवायु (microclimate) का होता है अर्थात् पृथ्वी की सतह के सबसे निकट पायी जाने वाली वायुमण्डलीय स्थिति से है। इन स्थितियों का मानव जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। गृह/भवन निर्माण के लिए आदर्श स्थिति वही समझी जानी चाहिए जहाँ की सूक्ष्म जलवायु की स्थिति वहाँ की प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय जलवायु से अधिक अनुकूल हो। ज्ञातव्य है कि स्थानीय उच्चावचन (local relief) का सूक्ष्म जलवायु पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त समीपवर्ती इमारतों भू-दृश्यों, जलाशयों तथा औद्योगिक कचरों (industrial westes) आदि का भी सूक्ष्म जलवायु पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।[3] हम देखते हैं कि भवनों पर पवनों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने के अतिरिक्त उनके द्वारा तापमान और वायुमण्डलीय आर्द्रता भी प्रभावित होती है अतः जहाँ तक संभव हो तीव्र गति वाले पवनों से भवनों की रक्षा करनी चाहिए इसके लिए गृह के आकार-प्रकार पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। पवन प्रवाह की दिशा तथा उनकी तापमान एवं आर्द्रता सम्बन्धी विशेषताओं पर भी स्थिति के चयन में विशेष ध्यान अपेक्षित होता है। दुर्गन्ध एवं वायु प्रदूषण के स्रोतों की ओर चलने वाली अल्पकालिक हवाओं से भी बचाव अपेक्षित होता है। नगरों में ऐसी समस्याओं का होना सामान्य

---

1. व्यावहारिक जलवायु पृ. 403
2. जलवायु एवं गृह निर्माण, डी. एस. लाल, पृ. 410
3. जलवायु विज्ञान, पृ. 410

है, किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में भी दुर्गन्धपूर्ण हवाओं से यथासम्भव भवनों की रक्षा करते हुए स्थानों का चयन करना चाहिए। पवनों के माध्यम से ही घरों में धूल, पराग, दुर्गन्ध, सुगन्ध तथा विभिन्न प्रकार के कीटाणुओं का प्रवेश होता है। एक बात तो सभी जानते हैं कि पवनोन्मुखदिशा में वन, वाटिका, उद्यान होने से ग्रीष्म कालीन तापमान में कुछ कमी आ जाती है जब पक्की सड़के अथवा वनस्पतिरहित नग्नधरातल तापमान में वृद्धि करने में सहायक होते हैं।

वस्तुतः आस-पास की ऊँची इमारतें दिन में उष्मा का अवशोषण करती है तथा रात में विकिरण होने से उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में तापमान वृद्धि हो जाती है। जैसा कि तापमान की दशाओं पर सूर्य प्रकाश एवं ऊँचाई का नियन्त्रण होता है। आकाश में मेघों की मात्रा का प्रभाव तापमान पर पड़ता है। मेघाच्छन्न आकाश तापमान को दिन के समय कम करता है। नगरों में भवन निर्माण करते समय बहुत ऊँची इमारतों से बचना चाहिए क्योंकि शीतकाल में उनके द्वारा प्रकाश अवरुद्ध हो जाने से भवनों के भीतर ठण्ढक बढ़ जाती है।[1]

जलवायु के विभिन्न कारकों के प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए भवनों के निर्माण में अनेक उपाय किए जाते हैं, जैसे उनका दिक् विन्यास (orientation) डिजाइन तथा निर्माण सामग्री का चयन आदि। इन उपायों से मकान के भीतर की सूक्ष्म जलवायु (microclimate) तथा बाह्य जलवायु को काफी हद तक उपयुक्त बनाया जा सकता है। इस कार्य के लिए नगर-नियोजन के सिद्धान्तों से सहायता ली जाती है। बनाये जाने पर वहाँ की सूक्ष्म जलवायु स्वतः अनुकूल एवं दुःखद बन जाती है।

भवनों का दिग्विन्यास (Building Orientation)[2]

मौसम के तत्त्वों एव पवन की दिशा का अत्यधिक घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। यदि भवनों का दिक् विन्यास पवन प्रवाह की दिशा एवं विभिन्न ऋतुओं में सूर्य की आकाश में स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है तो इसका निश्चित प्रभाव पवन के वेग, वर्षा तापमान, तथा भवन के बाह्य भागों पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा पर पड़ता है यदि भूमीश को कोई बाध्यता न हो तो ऐसी दशा में दिक् विन्यास ऐसा होना चाहिए कि सूक्ष्म जलवायु पर अधिक दबाव और वेग को आसानी से बर्दाश्त किया जा सकता है, किन्तु सामने वाला भाग सँकरा होने पर इनसे (पवन दाव और वेग) अधिक हानि होने की संभावना बनी रहती है। मकान के मुख्य दरवाजे को तेज ठण्डी हवाओं से बचाना जैसा कि जानते हैं कि किसी भवन की डिजाइन से सम्बन्धित जलवायु के प्रमुख कारक सूर्याभिताप (प्देवसंजपवद) तापमान, आर्द्रता तथा पवन हैं। इनमें से प्रत्येक का प्रभाव अलग अलग होता है। जैसे – सूर्याभिताप से हमें उष्मा एवं प्रकाश उपलब्ध होता है जो हमारे

---

1. व्यावहारिक जलवायु, पृ. 411
2. जलवायु विज्ञान, पृ. 411

स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। जलवायु स्थिति (Climate conditioning) का मुख्य उद्देश्य भवन के आकार, कमरों के विन्यास खिड़कियों रोशनदानों तथा दरवाजों की स्थिति, छतों एवं उनकी ढलान आदि के द्वारा धूप तथा गर्मी के प्रभाव को नियन्त्रित करना है।[1]

भिन्न-भिन्न कार्यों के निमित्त बनाये जाने वाले कमरों का विन्यास इस प्रकार होना चाहिए कि उनमें आवश्यकतानुसार धूप और प्रकाश मिल सके। प्रातःकाल अल्पाहार का प्रबन्ध जिस कमरे में स्थायी रूप से हो वहाँ सुबह की धूप विशेषतः सर्दियों के मौसम में अच्छी लगती है। अध्ययन कक्ष तथा अन्य काम काज करने वाले कमरों की स्थिति भवन के उत्तरी भाग में होनी चाहिए ताकि उनमें दिन भर प्रकाश रहे। विभिन्न कमरों के भीतर सूर्य प्रकाश की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भवन आयताकार न बनाकर अन्य प्रकार का बनाना चाहिए। एल (L) की आकृति के भवनों के विभिन्न कमरों में धूप की मात्रा को नियंत्रित करने में सुगमता होती है। यह आवश्यक नहीं कि सूर्य की ओर उन्मुख दीवारों में बनी खिड़कियों से ही धूप प्राप्त की जाए। मकान की ऊपरी छत में बने रोशनदानों अथवा झरोखों (skylight) से कमरों में प्रकाश की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। कमरों में रंग-रोगन का चयन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। दीवारों में हल्के रंगों के प्रयोग से मकानों का तापमान नियन्त्रित रहता है, जबकि गाढ़े रंग सूर्याभिताप के अवशोषक होते हैं, जिसके फलस्वरूप तापमान में वृद्धि हो जाती है[2]। कुछ विशेष प्रकार के हल्के रंगों के प्रयोग से मकान के भीतर के कमरों में भी प्रकाश की अधिक मात्रा पाई जा सकती है। उष्ण कटिबन्धीय प्रदेशों में दोहरी छतों का निर्माण करके मकानों को अधिक गर्म होने से बचाया जाता है। आजकल काँच के अधिकाधिक प्रयोग के द्वारा मकानों के भीतर प्रकाश की व्यवस्था की जाती है। स्थापत्य जलवायु विज्ञान (ṙchietural climatalogy) अब एक स्वतन्त्र विज्ञान के रूप में स्थापित हो चुका है। जिसका अध्ययन वास्तुविदों (architects) के लिए अनिवार्य हो गया है।[3] विज्ञान की इस शाखा में स्थापत्यकला तथा जलवायु के पारस्परिक सम्बन्धों की सूक्ष्म व्याख्या की गई है। यहाँ तक की उष्ण कटिबन्ध प्रदेशीय भवनों में अधिक संख्या में खिड़की, दरवाजे, रोशदान, आँगन, बरामदे, पवन सञ्चार की दृष्टि से बनाये जाते हैं और पवन सञ्चार के द्वारा तापमान एवं आर्द्रता को नियन्त्रित किया जाता है। यहाँ ज्ञातव्य है कि तेज धूप से बचाव के लिए दरवाजों और खिड़कियों पर गहरे रंग के मोटे पर्दे लगाए जाते हैं। आजकल दरवाजों और खिड़कियों में पारभासी (जतंदेसनेबमदज) काँच का प्रयोग करके धूप की चकाचौंध से बचने के लिए कमरों में अधिक प्रकाश की व्यवस्था की जाती है। अधिक धूपदार प्रदेशों में समूचे मकान को ग्रीष्म काल में तेज धूप से बचाने के लिए खिड़कियों और दरवाजों के ऊपर शेड का निर्माण किया जाना अनिवार्य हो जाता है। इनके निर्माण में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जाड़े के दिनों में कक्षों के रूप

---

1. जलवायु विज्ञान, पृ. 412
2. जलवायु विज्ञान, पृ. 412
3. जलवायु विज्ञान, पृ. 412

में काम आ सके, किन्तु ग्रीष्मकाल में इनके द्वारा धूप से रक्षा हो सके।

इसी प्रकार वर्षा भी जलवायु का एक ऐसा कारक है जिससे भवनों की सुरक्षा की जानी चाहिए। भवनों की छतों के आकार प्रकार वर्षा अथवा हिम वृष्टि को ध्यान में रखकर निर्धारित किये जाते हैं। इसी प्रकार उपलवृष्टि में ओले गिरने से भवनों को बड़ा नुकसान होता है। अतः संभावित क्षेत्रों में ओलों से बचाव के लिए पर्याप्त उपाय किये जाते हैं, एवं जिन क्षेत्रों में तडित झञ्झाओं का अधिक प्रकोप होता है, वहाँ आकाशीय बिजली के गिरने से मकानों को भारी क्षति उठानी पड़ती है। वहाँ तड़ित चालक की व्यवस्था करके भवनों की रक्षा का प्रबन्ध किया जा सकता है। इसके लिए भवन के ऊपर लगे एन्टिना तथा अन्य तार आदि का भूमि से सम्पर्क (earthing) होना चाहिए जिससें भवनों की सुरक्षा की जा सकती है।[1]

---

1. जलवायु विज्ञान, पृ. 412

भारत की प्राचीन लिपियों के उद्भव की समीक्षा

डॉ. ज्ञानधर पाठक

लिपि–

लिपि शब्द लिप् धातु से इ प्रत्यय लगाकर बनता है। मुनि पाणिनि ने लिप् धातु का प्रयोग लेपन अर्थ में किया है। लिप् + घञ् = लेपः, लिप् + ल्युट् = लेपनम्, लिप् + ण्बुल् = लेपकः। महाकवि भास ने दरिद्रचारुदत्तम् नाटक में लिम्प धातु का बड़ा सुन्दर प्रयोग किया है, जिसे काव्यादर्श एवं मृच्छकटिकम् में भी पाया जाता है–

लिम्पतीव तमो अंगानि वर्षतीवाञ्जनं नभः।
असत्पुरुषसेवेव दृष्टिर्विफलतां गतः।।[1]

लिप् धातु का प्रयोग लिपने के अर्थ में किया जाता है। जैसे गोबर से लिपना। मकान की दीवारों को रंगना उसे व्यवहार में कहते हैं लिपना–पोतना तथा व्यंग्य में लिप–पोत दिये अर्थात् सब बर्बाद कर दिये। स्याही से लिपना अर्थात्। वर्णों को सुसज्जित व्यवस्थित करना, जिसे लिखना कहते हैं। विश्व में कितनी ही भाषायें और कितनी ही ध्वनियाँ हैं। भाषा का जन्म लिपि से पहले होता है व लिपि का बाद में होता है क्योंकि भाषा का जन्म चिह्नों से होता है वा चिह्न अक्षर कहे जाते हैं। भाषा ध्वन्यात्मक होती है।

ध्वन्यात्मक भाषा वक्ता के मुख से निकल कर श्रोता के कान तक पहुँच कर अपना प्रभाव प्रकट करती है। यह वाचिक भाषा है। वक्ता के मुख से निकलने के कुछ क्षणों बाद इसका स्वरूप नष्ट हो जाता है। मानव की प्रवृत्ति है कि वह अपने कार्यों और विचारों को स्थायित्व प्रदान करना चाहता है। इसके लिये वह ऐसे साधनों का उपयोग करता है, जिससे उसके विचार आगे तक पहुँच सकें। इन्हीं गूढ़ विचारों से लिपि का जन्म हुआ। इसका प्रारम्भिक रूप क्या था, यह आज बताना संभव नहीं है, अनुमान है कि अपने भावों को स्थायित्व प्रदान करने के लिये सर्वप्रथम चित्रात्मक लिपि का प्रयोग हुआ, तत्पश्चात् भावलिपि और अन्ततः ध्वनिलिपि का विकास हुआ।

संसार के विभिन्न धर्मावलम्बियों द्वारा भाषा की तरह लिपि को भी ईश्वर प्रदत्त माना गया है। भारतीय मनीषियों के विचार में ब्राह्मी लिपि की रचना स्वयं ब्रह्मा ने की है और यह अनादिकाल से ज्यों की त्यों चल रही है। इसी प्रकार मिस्त्रीजन "थान अथवा आइसिस" को लिपि का पुरस्कर्ता मानते हैं। प्राचीन ज्यू जहाँ "मोजेज को लिपि का जनक मानते हैं। वहाँ यूनान के निवासी "हर्मेस"

1. मृच्छकाटिकम् 1/34

या "पैलमीड्स", प्रामेथ्यूस, आफ्यूर्स, तथा लिनोज" आदि को लिपि का जन्मदाता मानते हैं। इन धार्मिक मान्यताओं के आधार पर ज्ञात होता है कि लिपि का आविष्कार एवं जन्म आवश्यकता की पूर्ति के लिये हुआ। अपने विचारों को चिरस्थायी बनाने के लिये मानवजाति ने पत्थरों एवं अन्य चीजों पर रेखा खींच कर रंग भरे तथा देवताओं के चित्र या प्रतीक बनाये।

लिपि की उत्पत्ति

लिपि की उत्पत्ति कब व कैसे हुयी, यह उतना ही विवाद ग्रस्त है जितना कि यह बताना कि भाषा की उत्पत्ति। भाषा सूक्ष्म है, अतः उसकी उत्पत्ति बताना अधिक कठिन है। लिपि के बारे में बताना भी प्रायः उतना ही कठिन है, क्योंकि प्रारंभ में जिन वस्तुओं पर ये लिपियाँ लिखि गयीं, वे काल कवलित हो गयीं हैं। पाषाण, स्तम्भ, ताम्र आदि पर जो कुछ चीजें लिखी गयीं वे 6 हजार वर्ष का इतिहास बताती हैं। इनमें भी एकरूपता नहीं है।

इतिहास के अध्ययन से ज्ञात होता है कि लिपि के विकास की मुख्यतया 6 अवस्थायें रही हैं–

1. चित्र लिपि
2. सूत्र लिपि
3. प्रतीकात्मक लिपि
4. भावमूलक लिपि
5. भावध्वनि लिपि
6. ध्वनि मूलक लिपि

1. चित्र लिपि–चित्र लिपि, लिपि विकास का प्रथम सोपान है। सर्वप्रथम मनुष्य ने लिखने के लिये चित्र बनाया। जैसे–पहाड़ को लिपिबद्ध करने के लिये ऊंची नीची रेखायें खींच दीं और मनुष्य के लिये मनुष्य की सी आकृति बना दी, आदि इस प्रकार अन्य वस्तुओं के लिये चिह्नों का प्रयोग किया।

ऐतिहासिक दृष्टि से चित्र लिपि का बड़ा महत्व है क्योंकि चित्रकला का श्री गणेश चित्रलिपि से प्रारंभ हुआ।

चित्रलिपि को प्रदर्शित करने वाले चित्र दक्षिण फ्रांस, स्पेन कीट, मेसोपोटामिया, यूनान, इटली, पुर्तगाल, साईबेरिया, उजबेकिस्तान, सीरिया, मिस्र, ग्रेट ब्रिटेन, केलिफोर्निया, ब्राजील, आस्ट्रेलिया आदि देशों में प्राप्त हुए हैं।

2. सूत्र लिपि–सूत्रलिपि का संकेत व्याकरण एवं दर्शन शास्त्र में उल्लिखित सूत्र शब्द से मिलता है। सूत्र लिपि में रंगीन सूत्रों के विभिन्न आकारों द्वारा अथवा उसमें गाँठे बांधकर भावों

को प्रकट किया जाता है।

3. प्रतीकात्मक लिपि–प्रतीकात्मक लिपि दूसरा सोपान है। प्रायः कुछ स्थानों पर युद्ध, विवाह आदि भावों की अभिव्यक्ति अथवा सूचना के लिये कुछ वस्तुओं को लोगों के पास घुमाते हैं, जिन वस्तुओं को दूसरे के पास भेजा जाता है, उन्हें प्रतीक कहा जा सकता है। अभिव्यक्ति के इस प्रकार के उपकरण को प्रतीकात्मक लिपि कहते हैं।

4. भावमूलक लिपि–चित्रलिपि, सूत्र लिपि तथा प्रतिकात्मक लिपि से मनुष्य लिपि के चौथे सोपान पर पहुँचा जिसे भावमूलक लिपि कहते हैं। यह लिपि अपने पूर्व प्रचलित लिपियों की अपेक्षा अधिक समुन्नत थी। भावमूलक लिपि में भारीभरकम् वस्तुओं के अतिरिक्त भावों को प्रकट किया जाता है। जैसे–प्रथम सोपान में सूर्य के लिये एक गोला बनाया जाता था पर चौथे सोपान में यह गोला सूर्य के अलावा सूर्य देवता, गर्मी के दिन तथा प्रकाश आदि भावों की अभिव्यक्ति करता है।

5. भावध्वनिमूलक लिपि– यह लिपि कुछ अर्थों में भाव मूलक भी है और कुछ अर्थों में ध्वनि मूलक भी है। मेसोपोटिया मिस्त्री तथा हित्ती आदि लिपियाँ कुछ अर्थों में भावमूलक हैं और कुछ अर्थों में ध्वनिमूलक हैं। सिन्धु घाटी की लिपि को भाषाविद् इसी श्रेणी में रखते हैं।

6. ध्वनि मूलक लिपि–ध्वनि लिपि विकास का छठवाँ सोपान है। इसमें प्रत्येक ध्वनि को अंकित करने की क्षमता है। ध्वनि मूलक लिपि में चिह्न केवल ध्वनि को प्रकट करते हैं, पे किसी वस्तु या भाव को प्रकट नहीं करते। उनके आधार पर किसी वस्तु या भाव का नाम लिखा जा सकता है। देवनागरी, रोमन, अरबी आदि को ध्वनि मूलक लिपि के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

ध्वनिमूलकलिपि के प्रकार–

1. आक्षरिक (पदात्मक)
2. वार्णिक्र (व्यंजनप्रधान)

विश्व की प्राचीन लिपियाँ 2 वर्गों में बाँटा जाता है–

1. वर्णमाला रहित लिपियाँ–

(क) क्यूनीफर्म (कीलाक्षर)
(ख) हीरोग्लाइफिक (गूढ़ाक्षर)
(ग) क्रीटी लिपि
(घ) सिन्धुघाटी लिपि
(ङ) हेटाइट लिपि
(च) चीनी लिपि

2. वर्णमाला युक्त लिपियाँ–

(क) सामी, आर्मेइक, फोनीशियन, हिब्रू

(ख) अरबी लिपि

(ग) ग्रीक (यूनानी) लिपि

(घ) लैटिन (रोमन) लिपि

(ङ) खरोष्ठी लिपि

(च) ब्राह्मी लिपि

भारत में लिपिज्ञान एवं लेखनकला–

भारत में प्राचीन समय से लेखन कला प्रचलित है। ऋग्वेद में "लिख्" धातु के कई रूपों का प्रयोग है। अथर्ववेद में 4 स्थानों पर लिखने की कला का उल्लेख है। इसमें सुलेख, ऋण-सम्बन्धी लेख और आकृतिमूलक लेख का उल्लेख है–

(क) अजैषं त्वा संलिखितम्।[1] (सुलेख)

(ख) यद्यद् द्युत्तं लिखितमर्पणेन।[2] (लेने-देन का लेख)

(ग) अप शीर्षण्यं लिखात्।[3] (ऊपर की रेखाएं)

(घ) क एषां कर्करी लिखत्।[4] (चित्रात्मक लेख)

ब्राह्मण ग्रन्थों में लिख् धातु के प्रयोग मिलते हैं- लिखति-लिखते, लिलेख, अलीलिखत्, लेखीः, लिखित, लिख्य। इनसे यह स्पष्ट नहीं है कि लेखनकला के काम का क्या स्वरूप था? लिपि क्या थी? लिख् धातु से इतना स्पष्ट है कि लिखने का काम होता था और किसी नुकीली धातु से अक्षर खोदे जाते थे।

ऋग्वेद में 'अष्टकर्णी' हजार गायें देने का उल्लेख है ''सहस्रं मे ददतो अष्टकर्णः''[5] इसमें अष्टकर्णी से यह स्पष्ट है कि गायों के कान पर 8 अंक लिखा होता था। यजुर्वेद, तैत्तिरीय संहिता और अथर्ववेद में 1 से 100 तक की गिनती, पहाड़ा, एक से दश शंख तक संख्याओं के नाम- एक, शत, सहस्र अयुत, नियुत, प्रयुत, अर्बुद न्युर्बुद, समुद्र, मध्य, अन्त, परार्ध (दश शंख) मिलते हैं। इन संख्याओं का ज्ञान लेखनकला के बिना असम्भव है। वैदिक साहित्य में काल के सूक्ष्म भेदों

---

1. अथर्ववेद 7-50-5
2. अथर्ववेद 12-3-22
3. अथर्ववेद 14-2-68
4. अथर्ववेद 20-132-8
5. ऋग्वेद 10/62/7

का उल्लेख है। यह भी बिना लेखनकला के असम्भव है। मुनि पाणिनि ने स्पष्ट रूप से लिपि, लिपिकार, ग्रन्थ, यवनानी, स्वरित चिह्न आदि का उल्लेख किया है। अशुओं के कानों पर पहचान के लिये 5, 8 आदि का उल्लेख पाणिनि ने किया है। लिपि को लिबि भी कहते थे। कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिपि का उल्लेख है। कौटिल्य ने सांकेतिक लिपि के लिये संज्ञालिपि का नाम दिया है।[2] बौद्ध ग्रन्थ ललितविस्तर में 64 लिपियों के नाम हैं। जैन ग्रन्थ 'पन्नवणा-सूत्र' तथा 'समवायांग सूत्र' में 18 लिपियों के नाम हैं।

पाश्चात्य विद्वानों ने 'श्रुति' शब्द को लेकर बहुत वितण्डा खड़ा किया है और निर्णय दिया है कि भारत में केवल मौखिक परम्परा थी, वे लेखन कला से अनभिज्ञ थे। यह बात सर्वथा असंगत है। आज भी वेद आदि के लिये श्रवण परम्परा को ही महत्त्व दिया जाता है इसका अभिप्राय यह नहीं है कि आज भी लिपि, लेखन, कागज आदि नहीं हैं। यह केवल प्राथमिकता की बात थी। गुरु-शिष्य परम्परा से श्रवण-पठन अधिाक प्रामाणिक होता था। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सिन्धुघाटी लिपि लगभग 4 हजार वर्ष ई. पू. से तथा अन्य लिपियाँ सातवीं या छठीं सदी ई. पू. से पहले से ही प्रचलित थीं। लौकिक साहित्य में आदिकाव्य में ''शमानाङ्कितं चेदि पश्य देवि अंगुलीयकम्।[3]''

ब्राह्मी लिपि-

ब्राह्मी लिपि के सम्बन्ध में विद्वानों में दो वर्ग बन गये-

1. ब्राह्मी का विकास विदेशी लिपियों से स्वीकार करने वाले-

क. डॉ. अल्फ्रेड मूलर, प्रिन्सेप तथा सेनार्ट ने ब्राह्मी की उत्पत्ति यूनानी लिपि से मानी है।

ख. विल्सन ने यूनानी व फिनिशियन लिपि से स्वीकार किया है।

ग. हालवे ने ब्राह्मी को मिश्रित लिपि माना है।

घ. सर विलियम जोन्स ने बाह्मी का विकास सेमेटिक से माना है।

ड. स्टिवन्स के अनुसार ब्राह्मी फिनिशिअन या मिसर से निकली है।

च. लेनोमर्ट ने ब्राह्मी की उत्पत्ति हेमिअरेटिक से स्वीकार की है।

---

1. ऋग्वेद 10/62/7
2. अर्थशास्त्र 1-5
3. वाल्मीकिरामायण सुन्दरकाण्ड

उपर्युक्त यूरोपीय विद्वानों के मतों में आपस में मतभेद है अतः यूरोपीय विद्वानों के विचार मात्र काल्पनिक हैं।

2. ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति भारत में स्वीकार करने वाले-

क. एडवर्थ थामस ने ब्राह्मी की उत्पत्ति भारत से स्वीकार की है।

ख. प्रो. लासन ने ब्राह्मी लिपि की विदेशी उत्पत्ति को सर्वथा अस्वीकार किया है।

ब्राह्मीलिपि की निम्नलिखित 3 व्युत्पत्तियाँ बतायी जाती हैं-

अ. ब्राह्मी लिपि का आविष्कार ब्रह्मा ने किया, इसलिये इस लिपि को ब्राह्मीलिपि कहा जाता है। भाषा भी ईश्वरीय शक्ति की उपज है, अतः संस्कृत में ब्राह्मी शब्द का उपयोग भाषा के लिये किया जाता है- " ब्राह्मी तु भारती भाषा गीर्वाण वाणी सरस्वती"[1]।

ब. इस लिपि का नाम ब्राह्मी इसलिये पड़ा क्योंकि इसका निर्माण ब्राह्मणों ने किया था।

स. वेद अर्थात् ज्ञान की रक्षा के लिये इस लिपि का आविष्कार ब्राह्मणों ने किया इसलिये इसे ब्राह्मी लिपि कहते हैं।

ब्राह्मीलिपि की विशेषतायें-

2. इसमें 63-64 वर्ण होते हैं।

3. ब्राह्मी में व्यंजन का पूर्ण निन्यास है।

4. यह स्वर को मात्रा के रूप में जोड़ने में सक्षम है।

ब्राह्मी लिपि की का विकास-

काल-चक्र के प्रभाव से हस्तलिपियों में परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी। ई.पू. 500 के आसपास से लेकर ई.स. 350 के आसपास तक भारत की सभी लिपियों को ब्राह्मी के नाम से अभिहित किया जाता था। पर इसके बाद ब्राह्मी लिपि 2 शाखाओं में विभक्त हो गयी- (क) उत्तरी शैली (ख) दक्षिणी शैली।

(क) उत्तरी शैली - उत्तरी शैली के अन्तर्गत निम्नलिखित की गणना होती है-

1. गुप्त लिपि

2. कुटिला लिपि

---

1. अमरकोश

3. शारदा लिपि
4. प्राचीन नगरी लिपि
5. बंग्ला लिपि

(ख) दक्षिणी शैली की लिपियाँ निम्नलिखित हैं-

1. पश्चिमी लिपि
2. मध्य प्रदेशी लिपि
3. तेलगु - कन्नडी लिपि
4. ग्रंथ लिपि
5. कलिंग लिपि
6. तमिल लिपि
7. वट्टलुत्तु लिपि

इस प्रकार हम देखते हैं कि उर्दू को छोड़कर भारत में बोली जाने वाली सभी लिपियों का विकास ब्राह्मी से ही हुआ है। इनके विकास के कारण हैं-

1. अक्षरों का सौन्दर्यीकरण।
2. त्वरा से लिखना।

खरोष्ठी लिपि- इस लिपि में प्राप्त लेख ई.पू. तृतीय शताब्दी तक के हैं।

खरोष्ठी के नाम के सम्बन्ध में अनेक मत प्रचलित हैं-

1. गधे की खाल में लिखे जाने के करण इसका नाम खरोष्ठी पड़ा।
2. खरोष्ठी का निर्माण कम पढ़े- लिखे लोगों के लिये हुआ।
3. कुछ विद्वानों के अनुसार "खरोट्ठ" शब्द अर्मेइक था और संस्कृत का "खरोष्ठी" रूप उसी की भ्रामक उत्पत्ति पर निष्पन्न हुआ है।

प्रामाणिक रूप में ईरानियों के शासन में साथ अर्मीइक लिपि का भारत में आगमन हुआ और उसके खरोट्ठ शब्द से खरोष्ठी लिपि का नामकरण हुआ।

अशोक से पूर्व खरोष्ठी लिपि के किसी लेख का उल्लेख भारत में नहीं मिलता। शहबाजगढ़ी तथा मानसेरा में अशोक के अभिलेख खरोष्ठी में ही मिलते हैं। इसमें पहले ईरानी सिक्कों में खरोष्ठी लिपि का एक एक अक्षर अंकित हैं। इस लिपि के सभी अभिलेख भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में तथा पंजाब ही प्राप्त हुए हैं इसका कारण यह है कि भाग कुछ दिनों तक ईरानियों के कब्जे में रहा था।

खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति की विशेषतायें-

1. यह लिपि दायें से बायें लिखी जाती है।
2. वर्णों की संख्या 37 है।
3. अक्षर अर्मेइक से मिलते है। आदि।
4. इस लिपि का अन्वेषक खरोष्ठ (खर + ओष्ठ) अर्थात् गददे की तरह होने वाला था इसी से इसे खरोष्ठी कहा गया।[1]

देवनागरी लिपि-

आधुनिक देवनागरी लिपि का उद्भव ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली के अन्तर्गत परिगठित गुप्त लिपि और कुटिल लिपि ही धीरे - धीरे देवनागरी लिपि के रूप में विकसित हुई। इसका प्रयोग भरत में लगभग 10वीं शताब्दी से मिलता है प्रारंभ में इसके वर्णों के उपर शिरोरेखा नहीं लगती थीं।

प्राचीन नागरी को ही सम्मान देने के लिये इसका देवनागरी पड़ा। इसके नागरी नाम के विषय में विद्वानों में मतभेद है।

देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता-

1. ध्वनि तथा वर्ण में सामञ्जस्य है।
2. एक ध्वनि के लिये एक ही संकेत हैं।
3. समग्र ध्वनियों की अभिव्यक्ति है।
4. असंदिग्धता है।

---

1. भारतीय पुरालेखों का अध्ययन पृ.सृ. 23

निष्कर्ष–

भारत की प्राचीन लिपियों के संदर्भ में इन विभिन्न स्त्रोतों पर आधारित विवेचन से यह कहना बड़ा ही कठिन है कि लिखने की प्रणाली भारतीय इतिहास में कहाँ से प्रारम्भ हुई? इससे इतना तो निश्चित ही है कि वैदिक काल में विकसित लेखन प्रणाली प्रचलित थी। यद्यपि अभी तक उस लिपि का निश्चित प्रत्यक्ष स्वरूप नहीं हो सका है। श्री विण्टरनित्स महोदय का यह मत है कि लेखन कला का प्रारम्भ भारतीय इतिहास में 18 शताब्दी ई.पू. में चुका था। परन्तु यह विचार अन्तिम नहीं माना जा सकता, क्योंकि वेदों का रचनाकाल अभी भी पूर्ण नहीं हो पाया है। पर अनेक साक्ष्यों के समन्वीकृत अध्ययन के आधार पर इतना तो प्रमाणित हो ही जाता है कि वैदिक कालीन भारत में लिखने की परम्परा पूर्ण विकसित थी। परन्तु यह भी सत्य है कि सिन्धु– घाटी की सभ्यता के काल से ही भारतीय लेखन कला के इतिहास का प्रारंभ माना जा सकता है जो धीरे धीरे समय के प्रवाह के साथ क्रमशः विकसित होती रही।

कालिदास की कृतियों में शिक्षा-दर्शन

डॉ. चेनाराम चौधरी

मानव जीवन के सभी पक्षों पर गहन चिन्तन में संस्कृत साहित्य का एक महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। वैदिक साहित्य से लेकर लौकिक साहित्य में मानव जीवन को उत्कृष्ट बनाने में किसी न किसी रूप में अपनी भूमिका निभाई है। उपनिषद्, रामायण, गीता आदि के शैक्षिक निहितार्थ स्वीकृत किए गए। सम्पूर्ण विश्व के साहित्य जगत में कालिदास का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। कालिदास भारतीय वाङ्मय के तेजस्वी नक्षत्र हैं। उन्होंने का कव्यों में भारतीय सभ्यता और संस्कृति एवं प्रकृति और मनुष्य की एकरूपता का सुन्दरतम वर्णन किया। कालिदास ने अपनी कृतियों में सत्यम्शिवम् सुन्दरम् का समन्वय स्थापित किया है जो जीवन के मूल आधार हैं। कालिदास दर्शनशास्त्री नहीं थे। किन्तु उनको दार्शनिक दृष्टि प्राप्त थी। उनका साहित्य जनमानस से सीधा जुड़ा हुआ है इसलिए कालिदास के साहित्य में विद्यमान शिक्षा का संप्रत्यय, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का पाठ्यक्रम, अनुशासन, मूल्यांकन, शिक्षक-शिक्षार्थी सम्बन्ध, हमारे लिए अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

1. शोध उद्देश्यः-

1. कालिदास की कृतियों में तत्त्वमीमांसा में ईश्वर, सृष्टि, जीवन, मृत्यु एवं आत्मा, परमात्मा सम्बन्धी विचारों का पता लगाना।

2. कालिदास की कृतियों में ज्ञानमीमांसा में ज्ञान का अर्थ, ज्ञान के प्रकार, ज्ञान के स्रोत, ज्ञान के साधन सम्बन्धी विचारों का पता लगाना।

3. कालिदास की कृतियों में मूल्यमीमांसा में नीतिशास्त्र, तर्कशास्त्र, सौन्दर्यशास्त्र सम्बन्धी विचारों का पता लगाना।

4. कालिदास की कृतियों में शिक्षा-दर्शन में शिक्षा का सम्प्रत्यय, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षण की विधि, मूल्यांकन एवं शिक्षक-शिक्षार्थी में सम्बन्ध से सम्बन्धी विचारों का पता लगाना।

2. शोध विधिः- ऐतिहासिक विधि।

3. प्रमुख निष्कर्षः-

1. कालिदास की कृतियों में तत्त्वमीमांसा सम्बन्धी विचारों से स्पष्ट होता है कि कालिदास अद्वैतवाद के पक्षधर हैं। आत्मा और परमात्मा भिन्न नहीं है। सृष्टि का मूलकारण प्रकृति है। प्रकृति को चेतन सत्ता के रूप में स्वीकार किया है।

2. ज्ञानमीमांसा सम्बन्धी विचारों से स्पष्ट होता है कि कालिदास की कृतियों में यद्यपि ज्ञान सम्बन्धी उद्धरणों में तथा अन्य विद्वानों के ज्ञान सम्बन्धी तत्त्वों में विशेष अन्तर नहीं है तथापि कालिदास ज्ञान को मनुष्य के लिए अनिवार्य मानते हैं साथ ही तर्क एवं अनुमान को ज्ञान प्राप्ति का मुख्य साधन स्वीकार किया गया है। मुख्यतः शब्द और अर्थ को ज्ञान कहा गया है।

3. मूल्यमीमांसा सम्बन्धी विचारों से स्पष्ट होता है कि विनम्रता, सत्य, प्रेम, करुणा इत्यादि शाश्वत मूल्य मनुष्य जीवन के आवश्यक अंग हैं। प्राकृतिक (पर्यावरण) एवं सौन्दर्यपरक मूल्यों में क्रमशः आन्तरिक संवेदना एवं आन्तरिक सौन्दर्य बढ़ाने और उनके संरक्षण पर बल दिया हैं।

4. शिक्षा-दर्शन सम्बन्धी विचारों का निष्कर्षः-

4.1. शिक्षा का अर्थ- कालिदास की कृतियों में शिक्षा के संप्रत्यय सम्बन्धी विचारों से स्पष्ट होता है कि केवल पुस्तकीय ज्ञान ही शिक्षा नहीं अपितु उसको आचरण और व्यवहार में लाना ही सच्ची शिक्षा है। सम्यक् शिक्षा पर बल दिया गया है। शिक्षित व साक्षर होने पर व्यक्ति के दुःखों का अन्त माना है। वे शिक्षा को आजीविका नहीं मानते बल्कि एक उच्च पवित्र कार्य मानते हैं।

4.2. शिक्षा का उद्देश्य- कालिदास के अनुसार छात्रों को ज्ञान के साथ विनम्रता और शालीनता से युक्त बनाना, प्रकृति और जीव संरक्षण की भावना विकास करना, शिक्षित होकर समाज का मार्गदर्शन करना, आत्मनिर्भर बनाते हुए सुसंस्कृत व सभ्य नागरिक बनाना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है।

4.3. शिक्षा का पाठ्यक्रम- कालिदास की कृतियों में भौतिक विषयों से साथ आध्यात्मिक विषयों का अध्ययन भी आवश्यक है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण का उत्तरदायित्व एवं चौंसठ विद्याओं का भी समावेश अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को शास्त्र विद्या भी सिखाना अनिवार्य है।

4.4. शिक्षा व्यवस्था- कालिदास शिक्षा प्राप्ति के स्थान को शान्त प्राकृतिक वातावरण आवश्यक मानते हैं, जिससे विद्यार्थी एकाग्रचित होकर अध्ययन कर सकते हैं। जहाँ सभी के लिए शिक्षा निःशुल्क एवं आवासीय शिक्षा हो। शिक्षा व समाज में घनिष्ठ सम्बन्ध एवं समाज के निर्माण में शिक्षालय की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है।

4.5. शिक्षक-शिक्षार्थी सम्बन्ध- कालिदास के अनुसार शिक्षक के लिए वही सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें सीखने और सिखाने दोनों की योग्यता हो। उनको ही कवि ने सच्चा शिक्षक कहा है। शिक्षण कार्य में विद्वत्ता (विषयज्ञान) और शिक्षण कला का ज्ञान दोनों का होना आवश्यक है। शिक्षक उच्च गुणों से युक्त, विषय के हृदयंगम कराने में सक्षम हो। शिक्षक का व्यक्तित्व उच्च गुणों से युक्त चरित्रवान, श्रेष्ठ आचरण वाला, सादा जीवन, कुशाग्र प्रतिभासम्पन्न माना गया। शिक्षार्थी के बीच का सम्बन्ध पारिवारिक होना चाहिए। शिष्य परिवार के सदस्य के रूप में पिता-पुत्र एवं निस्वार्थ का सम्बन्ध माना है।

4.6 शिक्षण की विधियाँ- कालिदास मनन, चिन्तन शिक्षण, वादविवाद, प्रश्नोत्तर, व्याख्या एवं व्याख्यान शिक्षण पद्धति एवं उपदेशात्मक शिक्षण पद्धतियों को प्रमुख मानते हैं। अनुकरण शिक्षा पर बल दिया गया। शिक्षण पद्धति शिक्षक-शिष्य के सम्बन्धों पर आधारित होनी चाहिए।

4.7. शैक्षिक मूल्यांकन- कालिदास प्राप्त ज्ञान मूल्यांकन के लिए निश्चित समय मानकर, मूल्यांकन के लिए शिक्षार्थी को सतत् तैयार रहने पर बल देते है। व्यवहार में आयी शिक्षा ही शिक्षार्थी का वास्तविक मूल्यांकन है। शिक्षार्थी का संतोष, उसकी योग्यता, आचरण से ही उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। वे शिक्षा का मूल्यांकन या परीक्षा लेने की अपेक्षा शिक्षार्थी का मौखिक मूल्यांकन महत्वपूर्ण मानते हैं।

5. शैक्षिक निहितार्थः-

1. कालिदास की कृतियों में तत्त्वमीमांसा के विचारों से होता है कि कालिदास अद्वैतवाद के पक्षधर हैं। आत्मा और परमात्मा भिन्न नहीं है। सृष्टि की रचना का मूलकारण प्रकृति है। प्रकृति को चेतन सत्ता के रूप में स्वीकार किया है। शिक्षा की दृष्टि से यह विचार प्रत्येक विद्यार्थी एवं प्रत्येक मानव के लिए अपनाने योग्य है। दर्शनशास्त्र मानव जीवन की व्याख्या करते हुए ऐसी विचारधारा अपनाने हेतु कहता है। इस दृष्टि से सम्बन्धित उद्धरणों को विद्यालयी अथवा उच्च शिक्षा की विषयवस्तु में समाविष्ट करने की आवश्यकता है। इससे विद्यार्थियों में प्रकृति के साथ तादात्म्य बनाए रखना तथा मानव सहित सभी प्राणियों में आत्मभाव जागृत किया जा सकता है।

2. ज्ञानमीमांसा सम्बन्धी विचारों से स्पष्ट होता है कि कालिदास की कृतियों में यद्यपि ज्ञान सम्बन्धी उद्धरणों में तथा अन्य विद्वानों के ज्ञान सम्बन्धी तत्त्वों में विशेष अन्तर नहीं है तथापि कालिदास ज्ञान को मनुष्य के लिए अनिवार्य मानते हैं। साथ ही तर्क एवं अनुमान को ज्ञान प्राप्ति का मुख्य साधन स्वीकार किया है। मुख्यतः शब्द और अर्थ को ज्ञान कहा गया है, जो इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति द्वारा उपार्जित या प्राप्त ज्ञान इसका प्रतीक होना चाहिए कि जो कुछ भी वह जानता है उसका अर्थ भी उसने हृदयंगम किया है या नहीं? मात्र सूचना देना ही ज्ञान नहीं अपितु उसकी प्रतीति भी आवश्यक है। वर्तमान शिक्षा प्रक्रिया में विद्यार्थी सूचनाओं का केवल

संग्रह करते हैं। उन्हें उन सूचनाओं के पीछे छिपे अर्थ एवं गूढ़ता को हृदयंगम करने की आवश्यकता है। इससे स्पष्ट होता है कि कालिदास ज्ञान निर्माण और उसकी समझ की ओर अधिक संकेत करते हैं। ज्ञान को सार्थक बनाने की आवश्यकता है।

3. मूल्यमीमांसा सम्बन्धी विचारों से स्पष्ट होता है कि विनम्रता, सत्य, प्रेम, करुणा आदि शाश्वत मूल्य मनुष्य जीवन के आवश्यक अंग हैं। प्राकृतिक (पर्यावरण) एवं सौन्दर्यपरक मूल्यों में क्रमशः आन्तरिक संवेदना एवं आन्तरिक सौन्दर्य को बढ़ाने और उनकें संरक्षण पर बल दिया है। शिक्षा के वैश्वीकरण में मानव को विश्व के तमाम प्राणी जगत् के प्रति संवेदनशीलता, संरक्षण, एवं शांति जैसी भावनाओं को जाग्रत करने में कालिदास की कृतियों के उदाहरण प्रेरित करने का सामर्थ्य रखते हैं। पर्यावरण से सुरक्षा, प्रेम, संवेदना एवं सुरक्षा कैसे की जा सकती? यह कालिदास की कृतियों से सीखने की आवश्यकता है। उन उद्धरणों को आरम्भ से ही पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जा सकता है। इससे विद्यार्थी को नैतिक और पर्यावरणीय मूल्यों की शिक्षा प्रदान करने में मदद मिल सकती है। जिनमें विश्वशांति, पर्यावरण संरक्षण एवं मानव प्रेम प्रमुख हैं।

4. शिक्षा-दर्शन सम्बन्धी विचारों शैक्षिक निहितार्थः-

4.1. शिक्षा की अवधारणा सम्बन्धी शैक्षिक निहितार्थः- कालिदास की कृतियों में शिक्षा के संप्रत्यय सम्बन्धी तथ्यों से स्पष्ट होता है कि पुस्तकीय ज्ञान ही शिक्षा नहीं है अपितु उसको आचरण और व्यवहार में लाना ही सच्ची शिक्षा है। सम्यक् शिक्षा पर बल दिया गया है। शिक्षित व साक्षर होने पर व्यक्ति के दुःखो का अन्त होता है। वर्तमान शिक्षा पुस्तकीय ज्ञान एवं सैद्धान्तिक रूप में सिमटकर रह गई है उसे अधिकाधिक व्यावहारिक बनाने की आवश्यकता है। आचरण से ज्ञान को साकार करना चाहिए। शिक्षा जीवन से ही ली जाती है। यह तथ्य जीवन में समस्याओं और संघर्ष से सीखने पर बल देता है। समस्या सिद्धान्त और सामान्यीकरण ही सच्ची शिक्षा है। कवि प्रत्येक व्यक्ति को साक्षर एवं सम्यक् ज्ञान से युक्त बनाता है। यह विचार शिक्षा के सार्वभौमीकरण के अनुकूल है किन्तु शिक्षा को आदर्श जीवन का पर्याय बनाने की आवश्यकता है। प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति को अपना जीवन दोषरहित एवं अनुकरणीय बनाने की आवश्यकता है। कालिदास नोलेज सोसायटी की अवधारणा में कालिदास का शैक्षिक चिन्तन प्रासंगिक है। सैद्धान्तिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, भौतिक शिक्षा पर बल देते हैं जो कि वर्तमान ही नहीं बल्कि व्यक्तित्व विकास की सार्वकालिक आवश्यकता है।

4.2. शिक्षा के उद्देश्यों सम्बन्धी शैक्षिक निहितार्थः- कालिदास की कृतियाँ में शैक्षिक उद्देश्यों के उद्धरण स्पष्ट करते हैं कि छात्रों को ज्ञान के साथ विनम्रता और शालीनता से युक्त बनाना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। प्रकृति और जीव संरक्षण की भावना का विकास करना, शिक्षित होकर समाज का मार्गदर्शन करना, आत्मनिर्भर बनाते हुए सुसंस्कृत व सभ्य नागरिक बनाना है। वर्त्तमान में शिक्षा के उद्देश्यों में कालिदास के अनुसार शिक्षा प्राप्त व्यक्ति का शालीन बनकर सम्भ

नागरिक बनाना भी शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया जाना चाहिए। इससे विद्यार्थियों को अहंकार, स्वच्छन्दता और अनुशासनहीनता से दूर रखा जा सकता है।

4.3. शिक्षा के पाठ्यक्रम सम्बन्धी विचारों के शैक्षिक निहितार्थः- शोध के तथ्य स्पष्ट करते है कि कालिदास की कृतियों में भौतिक विषयों से साथ आध्यात्मिक विषयों का अध्ययन भी आवश्यक है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण का उत्तरदायित्व एवं चौंसठ विद्याओं का भी समावेश अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को शास्त्र विद्या सिखाना अनिवार्य है। इस प्रकार कालिदास द्वारा वर्णित विषयों को पाठ्यक्रम में स्थान देकर विद्यार्थियों का बौद्धिक और शारीरिक सशक्तीकरण किया जा सकता है। चूंकि वर्तमान शिक्षा बौद्धिक विकास तो करती है, किन्तु शारीरिक विकास नहीं करती। परिणाम स्वरूप विद्यार्थीयों का एकांगी विकास ही हो पाता है। शास्त्रविद्या जहाँ शारीरिक क्षमता बढ़ाती है वहीं सामरिक प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। आध्यात्मिक विषयों को पाठ्यक्रम में समाविष्ट करके छात्रों के भौतिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर नियंत्रण किया जा सकता है।

4.4. शिक्षा व्यवस्था विचारों के शैक्षिक निहितार्थः- कालिदास की कृतियों से स्पष्ट होता है कि शिक्षालय शांत वातावरण एवं प्रकृति में होने से विद्यार्थी एकाग्रचित होकर अध्ययन कर सकते हैं। आज के विद्यालयों को शहरों से तथा कोलाहल और भीड़ भरे स्थानों से हटाकर शांत प्राकृतिक वातावरण में स्थापित करने की आवश्यकता है। इससे उनकी ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता को बढाया जा सकता है।

4.4.1. शिक्षक शिक्षार्थी विचारों के शैक्षिक निहितार्थः- शिक्षक शिक्षार्थी सम्बन्ध की दृष्टि से शोध के परिणाम से स्पष्ट होता है कि कालिदास की कृतियों में एक शिक्षक दक्षता के साथ सामाजिक एवं सामरिक दक्षता से भी युक्त होने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से वर्तमान शिक्षक शिक्षा की अवधि बढ़ाकर उसमें अपेक्षित दक्षताएँ विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि वे शिक्षार्थियों की समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान में सहायता कर सके। कालिदास का जीवन बड़ा ही सरल था और शिक्षा देना उनका परम कर्त्तव्य था। वर्तमान शिक्षकों को भी अपने जीवन में सादगी को समाविष्ट करना चाहिए एवं शिक्षा को धर्म के रूप में स्वीकार करना चाहिए।

4.5. शिक्षार्थी सम्बन्धी विचारों के शैक्षिक निहितार्थः- शोध परिणाम बताते हैं कि कालिदास की कृतियों में गुरु शिष्य सम्बन्ध को उच्च और गरिमामय तथा आदर्शरूप में दर्शाया गया है। विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास के साथ सामाजिक विकास पर भी बल देने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों के ज्ञान के साथ विनम्र एवं चुनौतिपूर्ण जीवन का सामना करने में सक्षम रूप में स्वीकार किया गया है। वर्तमान में विद्यार्थियों का ज्ञानात्मक पक्ष तो प्रबल होता जा रहा है, किन्तु भावात्मक नहीं भौतिक ज्ञान के साथ विभिन्न परिस्थितियों में रहने के लिए विद्यार्थियों को आध्यात्मिक अनुभव भी प्रदान करने की आवश्यकता है। विविध विषयों का अनुभव उन्हें

चुनौतियों का सामना करने के लिए सामर्थ्य प्रदान कर सकता है। विद्यार्थियों में कुंठा, क्षोभ, निराशा न हो इस हेतु शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों के साथ मित्रवत्, पितृवत् और संवेदनापूर्ण व्यवहार करने की आवश्यकता है। अतः कालिदास के शैक्षिक विचारों की आज विशेष रूप से उपादेयता है।

6. संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. चतुर्वेदी, आचार्य प.सीताराम (1998) 'कालिदास ग्रन्थावली' उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ।

2. दिवेदी, श्री रेवाप्रसाद – (1976) 'कालिदास ग्रन्थावली' बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी।

3. त्रिपाठी, डॉ. ब्रह्मानन्द (2005) कालिदास ग्रन्थावली, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी।

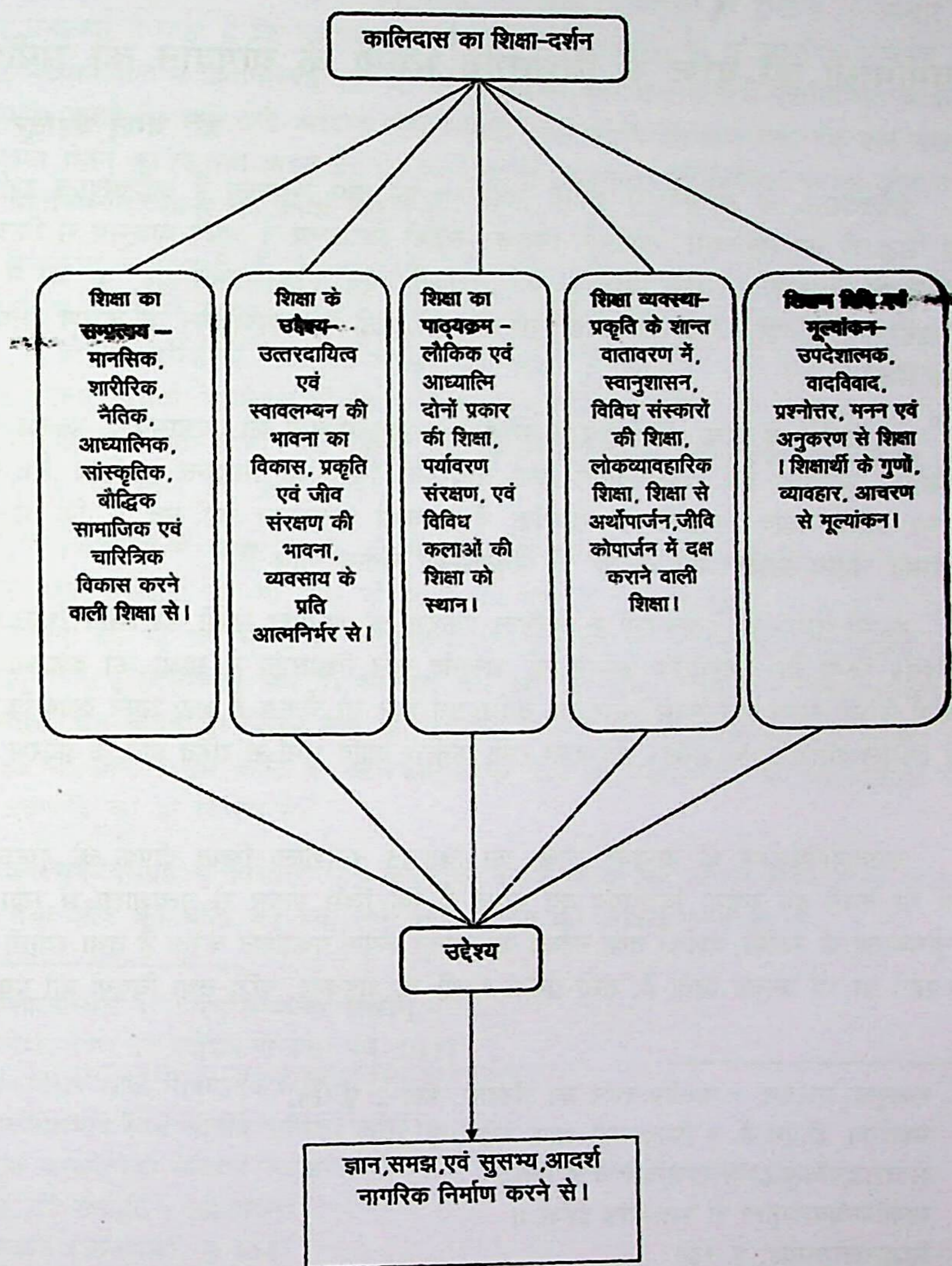
4. उपाध्याय, डॉ. भगवतशरण (1970) महाकवि कालिदास का भारत, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली।

5. उपाध्याय, डॉ. बलदेव (1979) 'संस्कृत साहित्य का इतिहास', शारदा निकेतन, वाराणसी।

6. कोठारी, डॉ. देव (1988) महाकवि कालिदास एक अनुशीलन, साहित्य संस्थान, राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर।

7. अग्निहोत्री, डॉ. प्रभुदयाल (2002) 'शिक्षा की भारतीय परंपरा' N.C.E.R.T. नई दिल्ली।

कालिदास के शिक्षा-दर्शन का प्रतिमान (मॉडल)

तत्त्वमीमांसा की दृष्टि से विद्यारण्य स्वामी के योगदान की समीक्षा

डॉ. जगत् बहादुर शर्मा

अद्वैतवेदान्त के आचार्यों में स्वामी विद्यारण्य का नाम अग्रगण्य है अद्वैतवेदान्त दर्शन के सम्पूर्ण सिद्धान्तों का साधिकार, सांगोपांग विवेचन स्वामी विद्यारण्य ने अपने वाङ्मय में किया है। डॉ. सुरेन्द्रनाथ दासगुप्त ने स्वामी विद्यारण्य की 'पंचदशी' एवं 'विवरणप्रमेयसंग्रह' के बारे में कहा है कि इन दोनों कृतियों को अपनी स्पष्ट एवं ओजस्वी शैली तथा शब्दचयन के कारण अत्यधिक प्रतिष्ठा मिली।[1]

अद्वैतवेदान्त में ईश्वर और जीव के सम्बन्ध में सुरेश्वराचार्य का आभासवाद, प्रकाशात्ममुनि एवं आचार्य पद्मपाद का प्रतिबिम्बवाद तथा वाचस्पति मिश्र का सिद्धान्त सुप्रसिद्ध है। स्वामी विद्यारण्य प्रतिबिम्बवाद सिद्धान्त के समर्थक हैं।[2] स्वामी विद्यारण्य का मत है कि माया में प्रतिबिम्बित चैतन्य ईश्वर और अविद्या में प्रतिबिम्बित चैतन्य जीव है।[3]

स्वामी विद्यारण्य ने पंचदशी में विभिन्न प्रकरणों के अन्तर्गत साक्षी का भिन्न-भिन्न प्रकार से विवेचन किया है। कूटस्थदीप प्रकरण के अन्तर्गत मुनि विद्यारण्य ने साक्षी की व्याख्या करते हुए कहा है कि स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर का अधिष्ठान रूप जो चैतन्य है वह अपने व्यावर्तक दोनों शरीरों (स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर) का द्रष्टा तथा कर्तृत्त्व आदि धर्मों से रहित होने के कारण साक्षी है।[4]

नाटकदीपप्रकरण के अन्तर्गत साक्षी का विवेचन नृत्यशाला-स्थित दीपक के दृष्टान्त के आधार पर करते हुए स्वामी विद्यारण्य का कथन है कि जिस प्रकार से नृत्यशाला में रखा हुआ दीप नृत्यशाला के स्वामी, दर्शकों तथा नर्तकी को समान रूपेण प्रकाशित करता है तथा स्वामी आदि के न रहने पर भी जलता रहता है, उसी प्रकार साक्षी भी अहंकार, बुद्धि तथा विषयों को प्रकाशित

---

1. दासगुप्त, एस.एन. : भारतीय दर्शन का इतिहास, भाग-2 पृ. 181
2. महादेवन. टी.एम.पी. द फिलासफी आफ अद्वैत, पृ. 219
3. सत्त्वशुद्ध्यविशुद्धिभ्यां मायाविद्ये च द्वे मते।
   मायाबिम्बोवशीकृत्य तां स्यात्सर्वज्ञ ईश्वरः।।
4. सिद्धान्तलेशसंग्रह, पृ. 180

करता है तथा अहंकारादि के अभाव में भी यथापूर्व साक्षी को प्रकाशित करता रहता है।[1]

पंचदशी के चित्र दीप प्रकरण के अन्तर्गत स्वामी विद्यारण्य ने ब्रह्म, कूटस्थ, ईश्वर तथा जीव का पृथक् पृथक् विवेचन किया है। इन तत्त्वों का विवेचन आकाश के दृष्टान्त के आधार पर करते हुए ग्रन्थकार ने कहा है कि व्यापक आकाश का नाम महाकाश है, घटाच्छादित आकाश को घटाकाश, घटवर्ती जल में प्रतिबिम्बित आकाश को जलाकाश तथा मेघ-जल में प्रतिबिम्बित आकाश को मेघाकाश कहते हैं। इसी तरह अखण्ड एवं व्यापक शुद्ध चैतन्य को ब्रह्म तथा देह रूप उपाधि से परिच्छिन्न चेतन को कूटस्थ कहते हैं। देह के अन्तर्गत अविद्या में प्रतिबिम्बित चैतन्य जीव तथा माया में प्रतिबिम्बित चैतन्य को ईश्वर कहते हैं।

ग्रन्थकार ने पंचदशी में 'विवरण' के इस वेदान्त दृष्टिकोण को दुहराया है कि जाग्रत अवस्था अथवा स्वप्नों में अथवा निःस्वप्न अवस्था में किसी भी क्षण चैतन्य का अभाव नहीं होता जैसा कि निःस्वप्न अवस्था के बाद की अनुभव की स्मृति से स्पष्ट है। अतः चैतन्य का प्रकाश किसी भी विकार अथवा अस्थिरता के बिना ही सदा विद्यमान रहता है। यह स्वयंप्रकाश है तथा उसका उदय या अस्त नहीं होता।[2] यह आत्मा शुद्ध आनन्द है क्योंकि अपनी आत्मा के समान हम अन्य किसी से भी इतना प्रेम नहीं करते हैं।

मुनि विद्यारण्य ने श्रवण, मनन और निदिध्यासन के महत्त्व को स्वीकारते हुए चित्त को शुद्ध करने वाली उपासना को भी मोक्ष के साधन के रूप में स्वीकार किया है। परन्तु वे आगे चलकर उपासना को भी भ्रम मानते हैं।[3] विद्यारण्य मुनि का मत है कि निर्गुणोपासना संवादी भ्रम है और सगुणोपासना विसम्वादी भ्रम है। जो भ्रम भ्रम हुए भी अन्त में इष्ट की उपलब्धि कराता है उसे संवादी भ्रम कहते हैं। निर्गुण ब्रह्म की उपासना संवादी भ्रम है तथापि ब्रह्म साक्षात्कार में सहायक है। यह क्रम मध्यम कोटि के अधिकारियों के लिए है। उत्तम कोटि के अधिकारियों के लिए तो श्रवणादि का ही विधान है।[4]

विवरणप्रमेयसंग्रह में विद्यारण्यमुनि जगत् के अनेक कार्यों को उत्पन्न करने वाली शक्ति को माया तथा जीव की बुद्धि को ढक लेने वाली शक्ति को अविद्या कहा है।[5]

---

1. नृत्यशालास्थितो दीपः प्रभुं सभ्यांञ्च नर्तकीम्।
   दीपयेदविशेषेण तदभावोऽपि दीप्यते।। पंच. 10.11
   अहंकारंधियं साक्षी विषयानपि भासयेत्।
   अहंकाराद्यभावे स्वयं आत्मेव पूर्ववत्।। वही, 10.12
2. नोदेति नास्तमेत्येका संविदेषा स्वयंप्रभा। पंच. 1.7, वसुमति संस्करण, कलकत्ता, 1907
3. शर्मा, डॉ. राममूर्ति : अद्वैतवेदान्त
4. वेदान्तांक (कल्याण), पृ. 654
5. वि.प्र.सं., 1.1

अधिकारी के बिना वेदान्त ही अप्रमाण हो जाएगा अतः शुद्धचित्त पुरुष ज्ञान का अधिकारी है। यही बात स्पष्ट रूप से विद्यारण्य मुनि ने कहा है कि अधिकारी न होने से वेदान्त अप्रमाण है, अतः कर्म–ब्रह्मज्ञान में उपकारक चित्त संस्कार के हेतु है। इस जन्म के कर्म जैसे चित्त के संस्कारक हैं, वैसे ही जन्मान्तर में किए गए कर्मों से चित्त–संस्कार होता है।[1]

अधिकार के सिद्ध होने पर वेदान्त का कर्मकाण्ड के साथ सम्बन्ध निर्धारण अपेक्षित होता है क्योंकि कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड का यदि परस्पर सम्बन्ध न होता हो कर्मों के अनुष्ठान के अनन्तर 'अधिकारी की ज्ञान में प्रवृत्ति होती है'--शास्त्र ऐसा आदेश नहीं करते। महामुनि विद्यारण्य का मत है कि कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड में पूर्वोत्तरभाव है। ज्ञानकाण्ड का कर्मकाण्ड के साथ साध्यसाधकरूप सम्बन्ध बृहदारण्यकवार्तिकसार में कहा गया है।[2] नित्य, नैमित्तिक और काम्य– ये सभी कर्म विविदिषा के लिए हैं। विविदिषा का तात्पर्य रुचि में है, इच्छा में नहीं। रुचि इच्छा से अतिरिक्त पदार्थ है। अतः समग्र वेद आत्मज्ञान की सिद्धि के लिए हैं।[3] कामना फलोत्पादक होती है, निष्काम कर्म फल नहीं देता। भगवदर्पण बुद्धि से किया गया निष्काम कर्म चित्त–शुद्धि में सहायक होता है अतः नित्य नैमित्तिक आदि सकाम कर्मों पर आत्मज्ञान के सम्बन्ध में आशंका नहीं करनी चाहिए।[4]

उपनिषद्–ब्रह्मविद्या साक्षात् मोक्ष का साधन है और कर्म ज्ञान की उत्पत्ति द्वारा मोक्ष का साधन है अतः कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड का साधनसाध्य सम्बन्ध नितान्त संगत है।

ईश्वर के सम्बन्ध में विद्यारणमस्वामी का मत है कि ईश्वर अन्तर्यामी है। वह जब कर्म का उद्‌बोधन नहीं करना तब प्रलय होता है और जब कर्म का उद्‌बोधन करता है, तब सृष्टि होती है।[5] इस द्वैतरुप इन्द्रजाल का उपादान कारण जो अज्ञान है उसका आश्रय करके ब्रह्म कारण कहा जाता है। वस्तुतः ब्रह्म शुद्ध है।[6] उस ब्रह्म से अकस्मात् कर्म के उद्‌बोधन में तथा कर्म के उपसंहार

---

1. ततोऽधिकार्यभावेन वेदान्तानाममानता।
   प्रसज्येत ततः शुद्धचित्तो विद्याधिकारभाक्।। बृ.ता.सा. अ.पं., 191
2. तस्यास्य कर्मकाण्डेन साध्यसाधनलक्षणम्।
   तमेतमिति वाक्येन साध्यसाधनलक्षणम्।। बृ॰वा॰सा॰, सं.प. 2
3. यद्वा विविदिषार्थत्वं काम्यानामपि कर्मणाम्।
   वेदः स्यात् सर्व एवाऽत ऐकात्म्यज्ञानसिद्धये।। वही, सं. प. 5
4. बृ॰ वा॰ सा॰, सं. प., 7, 8
5. अन्तर्यामी यदा कर्म नोब्दोधयति संहृतिः।
   तदा भवेद्य दोब्दोधं कुर्यात्सृष्टिंस्तदा भवेत्।। बृ॰ वा॰ सा॰, 1.4.317
6. अस्य द्वैतेन्द्रजालस्य यदुपादानकारणम्।
   अज्ञानं तदुपाश्रित्य ब्रह्म कारणमुच्यते।। वही , 1.4.318

में ईश्वर अज्ञान के बिना अन्य हेतु की अपेक्षा नहीं करता।[1]

अद्वैत-परम्परा में आत्मा, ब्रह्म, ज्ञान, चैतन्य- ये सभी पर्याय हैं। ब्रह्म के सम्बन्ध में स्वामी विद्यारण्य का मत है कि ब्रह्म (आत्मा) निरवयव है, इसलिए उसमें द्रष्ट्रत्व एवं दृष्यत्व दोनों का होना युक्त नहीं है। जीव परमात्मा से भिन्न नहीं है। प्रत्यगात्मा के अज्ञान से उत्पन्न हुआ जो दुः का भ्रम है उस भ्रम की निवृत्ति हेतु उपनिषद् का आरम्भ होता है। जिस प्रकार नव पुरुषों को दे ने वाला दशम पुरुषं नव पुरुषों को और स्वयं को देखता हुआ भी भ्रम में स्वयं को दशम नहीं समझता, वैसे ही आत्मतत्त्व को न जानने वाला तथा अपने से अतिरिक्त अहंकारादि सब तत्त्वों का साक्षात्कार करने वाला पुरुष सब अनात्माओं को देखता हुआ भी मैं ब्रह्म हूँ - इस प्रकार अपनी एकात्मता को नहीं देखता।[2] जो किसी दूसरे से जानने योग्य नहीं है, जो स्वयं ही प्रमाण है एवं स्वयं ही प्रमाता है, वास्तव में जो सब विभागों से शून्य होने से न प्रमेय है, न प्रमाण है, न प्रमाता है, ऐसी वस्तु को विद्यारण्यमुनि आत्मा कहते है।[3] चिदाभास के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान होता है अतः चिदामास को ब्रह्म समझना अपूर्णता है।[4]

आत्मतत्त्व विषयों को व्याप्त करता है, ग्रहण करता है और खा लेता है। इसकी सत्ता व्यापक है इसलिए इसको आत्मा कहते हैं। जिस प्रकार माला, सर्प आदि सब कल्पित पदार्थों को व्याप्त करती है वैसे ही सब कल्पनाओं का अधिष्ठान होने के कारण प्रत्यक् ने सभी पदार्थों को व्याप्त किया है, इसलिए आत्मा है।[5] सब का अधिष्ठान सन्मात्र है- इस प्रकार की श्रुति सब का अधिष्ठान होने के कारण सब अनात्माओं में आत्मा की व्याप्ति कहती है।[6] पृथ्वी आदि सब अनात्म पदार्थ उस एक परमात्मा में लीन होते हैं- यह अथर्वण संहिता का कथन है। आत्मा किसी से व्यावृत्त नहीं है, किसी में अनुगत नहीं है, पूर्ण है अपने ही रूप में स्थित है, सर्वत्र विद्यमान है।[7]

---

1. तादृशो ब्रह्मणोऽकस्मात्कर्मोब्दोधे प्रवर्तकम्।
   तथा कर्मोपसंहारे नेश्वरोऽन्यदपेक्षते।। वही, 1.4.319
2. न वेत्त्यैकात्म्यमस्तीति स्वीक्षमाणोऽप्यनात्मनः। बृ. वा. सा. 1.4.51
3. अनन्यमेयतन्मानमातृ वस्त्वविभागवत्।
   अमेयमानमात्रेकं तदात्मेति प्रचक्ष्महे।। वही, 1.4.557
4. ब्रह्मबोधद्वारतया प्रवेशः प्रतिपादितः।
   द्वारं ब्रह्मतया भ्रान्त्या ये विदुस्तान्विनिन्दति।। वही, 1.4.563
5. व्याप्नोत्यनवशेषेण सर्पादीन स्रगिवाऽखिलान्।
   कल्पनाधिष्ठानतया प्रत्यगात्मा भवेत्ततः।। बृ॰वा॰सा॰, 1.4.579
6. सर्वाधिष्ठानसन्मात्र इत्यशेषजगत्प्रति।
   अधिष्ठानतया व्याप्तिं श्रुतिर्ब्रूते सदाऽऽत्मनः।। वही॰ 1.4.580
7. अव्यावृत्ताननुगतः पूर्णः स्वात्मन्यवस्थितः।
   यतोऽस्य सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति पठ्यते।। वही, 1.4.585

आकाश में चक्षु की तरह वह अपने स्वरूप में ही व्याप्त है। 'आत्मा' इस शब्द का और 'आत्मा' इस बुद्धि का विषय आत्मा नहीं है। आत्मा का व्यवहार नहीं हो सकता है क्योंकि माण्डूक्य श्रुति ने उसे तुरीय अमात्र कहा है। इसी अव्यवहार्यता के दृष्टिकोण से इसके लिए शास्त्र 'इति' शब्द का प्रयोग करते हैं।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि स्वामी विद्यारण्य के तत्त्वमीमांसा-विषयक अवदान का अत्यन्त संक्षिप्त मूल्यांकन असम्भव को सम्भव बनाने का प्रयास मात्र है। रत्नाकर के कतिपय रत्नों के दर्शनमात्र से उसके रत्नाकरत्व की सिद्धि की भाँति ही अद्वैततत्त्व-संवलित विद्यारण्य मुनि का दर्शन है।

माध्यमिक स्तर के अध्यापकों के मूल्य-अन्तर्द्वन्द्व तथा समायोजन का अध्ययन

A Study of Value Conflict and Adjustment of Secondary School Teachers

डॉ.रचना वर्मा मोहन एवं श्री नवल ठाकुर

सारांश

वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता है। जिसके कारण उसके मूल्य,अभिवृत्तियॉं ,व्यवहार,विश्वास प्रभावित होते हैं। विभिन्न परिस्थितियों के कारण मूल्यों में भी द्वन्द्व या संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। जिससे व्यक्ति के व्यवहारों, उद्देश्यों तथा क्रियाओं में भी असंगतता आती है। ऐसी स्थिति को मूल्य अन्तर्द्वन्द्व कहते हैं। इसका प्रभाव व्यक्ति के समायोजन पर भी पड़ता है। यह स्थिति जब विद्यालयों में उत्पन्न होती है तो शिक्षक मानसिक रूप से प्रभावित होते हैं तथा विद्यालय समायोजन में भी कठिनाई होती है। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य अध्यापकों के मूल्य अन्तर्द्वन्द्व तथा समायोजन के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन करना है। मूल्य अन्तर्द्वन्द्व तथा समायोजन के मध्य सम्बन्ध ज्ञात करने हेतु काई वर्ग (x^2) की गणना की गई है। साथ ही महिला तथा पुरूष अध्यापकों के मूल्य अन्तर्द्वन्द्व स्तर तथा समायोजन स्तर की तुलना भी की गयी है। उच्चतर माध्यमिक सरकारी तथा केन्द्रीय विद्यालयों के 100 अध्यापक-अध्यापिकायों (40,60) का न्यादर्श रूप में चयन किया गया है। मूल्य अन्तर्द्वन्द्व के मापन हेतु डा. राजीव लोचन भारद्वाज द्वारा निर्मित Value Conflict Scale तथा समायोजन स्तर मापन हेतु डा.एस.के.मंगल द्वारा निर्मित Teacher Adjustment Inventory का प्रयोग किया गया है। मूल्य अन्तर्द्वन्द्व के तृतीय पक्ष (स्वार्थी बनाम ईमानदारी) चतुर्थ पक्ष (भय बनाम अधिकारों पर बल) पंचम पक्ष (घृणा बनाम प्रेम) तथा समायोजन के मध्य सार्थक संबंध पाया गया । महिला तथा पुरूष अध्यापकों के मूल्य अन्तर्द्वन्द्व स्तर का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिये CR की गणना की गई है। महिला अध्यापिकायें मूल्य अन्तर्द्वन्द्व की स्थिति में अधिक साहसी पायी गयी। पुरूष अध्यापक अधिक आदर्शवादी पाये गये। जबकि महिला अध्यापिकायें अधिक प्रयोजनवादी पायी गयी। दोनों के समायोजन स्तर में अन्तर नहीं पाया गया ।

प्रस्तावना

वर्तमान समय में मूल्यों का बहुत महत्त्व है। आज समाज के प्रत्येक पक्ष में मूल्यों की गिरावट देखी जा रही है। जिससे समाज का उद्‌देश्य भी प्रभावित हो रहा है। मूल्यों में गिरावट तथा मूल्यों में अन्तर्द्वन्द्व की स्थिति आज के अध्यापकों में स्पष्ट ही दिखाई देती है। जिसके कारण उनका शिक्षण तथा शैक्षिक प्रक्रिया प्रभावित होती है। अध्यापकों में मूल्य अन्तर्द्वन्द्व की स्थिति उत्पन्न होने पर मानसिक तनाव उत्पन्न होता है जो कि अध्यापकों के समायोजन को प्रभावित करता है। जिसके फलस्वरूप अध्यापकों को अपने शैक्षिक उद्‌देश्य को प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव होता है। प्रस्तुत शोध में 6 प्रकार के मूल्य अन्तर्द्वन्द्वों[1] को लिया गया है जो इस प्रकार है:-

1– पलायनवादी बनाम साहस (Evasion Vs Fortitude)

इन दोनों से तात्पर्य यथार्थ को स्वीकार करने के दो अलग–अलग तरीकों से है। **पलायनवाद** (Evasion) से तात्पर्य दैनिक जीवन के अनुभवों घटनाओं को महत्त्व न देना या उनसे बचने की प्रवृत्ति से है जबकि साहस (Fortitude) किसी भी परिस्थिति को अच्छी तरह से सामना करने के लिये पूरे साहस और चतुराई से व्यक्ति में कार्य करने की प्रवृत्ति कहलाती है।

2– परनिर्भरता बनाम आत्मनिर्भरता (Dependence Vs Self-reliance)

ये दोनों प्रत्येक व्यक्ति, स्थान के सन्दर्भ में अलग–अलग होते हैं। **परनिर्भरता** (Dependence) का अर्थ है निर्णय लेने में, जीवन के कठिन कार्यों में, दूसरों की मदद लेने की प्रवृत्ति से है। **आत्मनिर्भरता** (Self-reliance) व्यक्ति द्वारा अपनी बुद्धि एवं सृजनात्मकता के आधार पर निर्णय लेने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसमें किसी निर्णय को लेने में तर्क एवं अनुभव की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।

3. स्वार्थी बनाम ईमानदारी (Selfishness Vs Probity)

यह मानवीय स्वभाव के असंतुलन को प्रकट करते हैं। **स्वार्थी** इस तरह के व्यवहार को बताता है जिसमें व्यक्ति अपने हित के बारे में अधिक सोचता है और दूसरों के हित की अवहेलना करता है। **ईमानदार** व्यक्ति ऐसे निर्णय लेता है जो ईमानदारी, सत्यता और नैतिकता पर आधारित होता है तथा व्यक्ति अनैतिक कार्य को रोक कर सही कार्य करता है।

---

1. भारद्वाज,राजीव लोचन : मैनुअल मूल्य अन्तर्द्वन्द्व मापनी, पृष्ठ संख्या 1–4

4- घृणा बनाम प्रेम (Hate Vs Love)

घृणा नकारात्मक स्थिति है किसी के प्रति नापसन्दगी को बताती है। घृणा की चिन्ता, असुरक्षा, ईर्ष्या आदि व्यवहारों से उत्पन्न होती हैं। **प्रेम** यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण गुण है तथा यह खुशी, प्रसन्नता, दूसरों के प्रति लगाव आदि को दर्शाता है।

5- भय बनाम अधिकारों पर बल देना (Fear Vs Assertion)

यह मानव व्यवहार के दो आयाम है। **भय** किसी असुखद स्थिति या खतरों की स्थिति में होता है तथा उस खतरे से बचने के लिए व्यक्ति प्रयत्न करता है। **अधिकारों पर बल देना** इसमें व्यक्ति पूरे साहस के साथ, समझ के साथ अपने मत को रखता है तथा अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए अपनी बात पर अडिग रहता है।

6- प्रयोजनवाद बनाम आदर्शवाद (Pragmatism Vs Idealism)

प्रयोजनवाद सैद्धान्तिक पक्ष से अधिक महत्त्वपूर्ण प्रयोगात्मक पक्ष को मानता है। क्योंकि समाज में सैद्धान्तिक पक्ष से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण प्रयोगात्मक पक्ष है जो व्यक्ति समाज में व्यवहारिक तौर पर प्रयोग करता है। जबकि **आदर्शवाद** सैद्धान्तिक पक्ष पर अधिक बल देता है।

इन परिस्थितियों में व्यक्ति को अन्तर्द्वन्द्व का सामना करना पड़ता है जिससे उसका समायोजन प्रभावित होता है। शैशव से वृद्धावस्था तक मनुष्य के सम्मुख नयी-नयी समस्यायें और नई-नई परिस्थितियाँ आती रहती है और वह अपनी बुद्धि और अन्य सामर्थ्यों से काम लेते हुए बराबर इन समस्याओं को सुलझाने और परिस्थितियों से निपटने की चेष्टा करता है, दूसरे शब्दों में, इस सतत् प्रक्रिया का नाम ही समायोजन है। ''समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीवित प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की तुष्टि को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में सन्तुलन बनाये रखता है।''[2]

जब व्यक्ति के समक्ष एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें उसे मूल्यों सिद्धान्तों और आदर्शों के विपरीत कार्य करने की विवशता उत्पन्न हो जाती है इसे मूल्य अन्तर्द्वन्द्व की स्थिति कहते हैं। जहाँ क्रियाओं और उद्देश्यों में पर्याप्त भिन्नता स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है। जैसे-वह चापलूसी करे या नहीं, किसी की उपेक्षा करे या नहीं, सामाजिक उत्तरदायित्वों को निभाये या नहीं, लोगों की आलोचना, मित्रों से आत्मीयता, गलत तरीके से सफलता, सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक मूल्यों का पतन, सामाजिक कल्याण, पारिवारिक संबंधों की उपेक्षा करे या नहीं। जब व्यक्ति के

---

2. मंगल, एस. के. : शिक्षा मनोविज्ञान, प्रकाश ब्रदर्स,पृष्ठ संख्या -236

समक्ष इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे मूल्य-अन्तर्द्वन्द्व की स्थिति कहते हैं।

जब व्यक्ति मूल्य-अन्तर्द्वन्द्व के कारण मानसिक रूप से पीड़ित हो तो वह सामाजिक, पारिवारिक, इत्यादि स्थानों पर अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है और कुसमायोजन का शिकार हो जाता है जिसके कारण उसके कार्य तथा सफलता प्रभावित होती है। इस प्रकार मूल्य-अन्तर्द्वन्द्व की स्थिति कहीं न कहीं व्यक्ति को अवश्य प्रभावित करती है।

शर्मा, पी. (1965) [3] ने अध्यापकों के सैद्धान्तिक, सौन्दर्य, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक एवं धार्मिक मूल्यों में सार्थक संबंध पाया । **श्रीवास्तव, दीपा (1969)** [4] ने दिल्ली और हरियाणा के माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के 'वैल्यू पैटर्नस' का तुलनात्मक अध्ययन किया तथा पाया कि मूल्य मानव जीवन को चलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं तथा महिला अध्यापिकायें पुरुष अध्यापकों की अपेक्षा अधिक धार्मिक है। **कक्कड़ (1971)** [5] ने विद्यार्थियों, अध्यापकों एवं महाविद्यालयों के प्राध्यापकों के मूल्यों की तुलना की और उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि सैद्धान्तिक राजनैतिक एवं धार्मिक मूल्य के सन्दर्भ में छोटे समूह में कोई भिन्नता नहीं है। **नैल्सन (1971)** [6] ने पाया कि पुरुष तथा महिला अध्यापकों में 4 से 6 मूल्यों के मध्य में बहुत अन्तर दिखाई दिया। **वर्मा, आई. पी. (1972)** [7] ने पाया कि लोकतांत्रिक, ज्ञानात्मक एवं सामाजिक मूल्यों का विद्यार्थियों में अधिक प्रभाव है। **कोलर (1973)** [8] ने पाया कि छः मूल्यों के सन्दर्भ में लोकप्रिय अध्यापकों के सैद्धान्तिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक मूल्यों नें उच्च स्थान प्राप्त किया। **चड्ढा, डी. के. (1985)** [9] ने अध्यापकों के आत्मप्रत्यय तथा समायोजन का अध्ययन किया। इन्होंने शोध में पाया कि आत्मप्रत्यय तथा समायोजन के बीच निम्न स्तर का सह-संबंध होता है। **मेहता, जी. एल. (1985)** [10] ने पाया कि माध्यमिक स्तर के अध्यापकों में बहुत ऊँचे स्तर का मूल्य अन्तर्द्वन्द्व प्राप्त होता है। **वाटसन, ए. जे. (2002)** [11] ने पाया कि जो शिक्षक विद्यालय में अच्छी तरह समायोजित है वह अपने काम से सन्तुष्ट है। **Stroud, J. B. (2002)** [12] ने पाया कि जिन विद्यालय में स्कूल प्रशानस ठीक से कार्य करते हैं वहाँ अध्यापक समायोजन की समस्या नहीं होती है। **यादव, रमेश चन्द्र (2009)**[13] ने पाया कि शहरी अध्यापकों तथा ग्रामीण अध्यापकों के समायोजन में कोई अन्तर नहीं है।

---

3. www.educationresearchsurvey.inèk2008
4-9. www.openlibrary.com èkmbbuchsurveyèk2008
10. Buch,M.B. : Fourth Survey of Educational Research, vol 2(19) page no.960
11-12 . अन्तर्जाल से लिया गया।
13. N.C.E.R.T : Journal of Indian Education, Vol. 37(2) August 2008

अध्ययन के उद्देश्य (Objectives of the study)

1. माध्यमिक स्तर के अध्यापकों के मूल्य-अन्तर्द्वन्द्व स्तर का अध्ययन करना।
2. माध्यमिक स्तर के अध्यापकों के समायोजन स्तर का अध्ययन करना।
3. माध्यमिक स्तर के अध्यापकों के मूल्य-अन्तर्द्वन्द्व तथा समायोजन के मध्य संबंध का अध्ययन करना।
4. माध्यमिक स्तर के महिला तथा पुरुष अध्यापकों के मूल्य-अन्तर्द्वन्द्व स्तर की तुलना करना।
5. माध्यमिक स्तर के महिला तथा पुरुष अध्यापकों के समायोजन स्तर की तुलना करना।

परिकल्पनाये (Hypotheses)

1– माध्यमिक स्तर के अध्यापकों के मूल्य-अन्तर्द्वन्द्व तथा समायोजन के मध्य सार्थक संबंध नहीं होता है।

1.1 माध्यमिक स्तर के अध्यापकों के मूल्य-अन्तर्द्वन्द्व के प्रथम पक्ष (पलायवादी बनाम साहस) तथा समायोजन के मध्य सार्थक संबंध नहीं होता है।

1.2 माध्यमिक स्तर के अध्यापकों के मूल्य-अन्तर्द्वन्द्व के द्वितीय पक्ष (परनिर्भरता बनाम आत्मनिर्भरता) तथा समायोजन के मध्य सार्थक संबंध नहीं होता है।

1.3 माध्यमिक स्तर के अध्यापकों के मूल्य-अन्तर्द्वन्द्व के तृतीय पक्ष (स्वार्थी बनाम ईमानदारी) तथा समायोजन के मध्य सार्थक संबंध नहीं होता है।

1.4 माध्यमिक स्तर के अध्यापकों के मूल्य-अन्तर्द्वन्द्व के चतुर्थ पक्ष (घृणा बनाम प्रेम) तथा समायोजन के मध्य सार्थक संबंध नहीं होता है।

1.5 माध्यमिक स्तर के अध्यापकों के मूल्य-अन्तर्द्वन्द्व के पञ्चम पक्ष (भय बनाम अधिकारों पर बल देना) तथा समायोजन के मध्य सार्थक संबंध नहीं होता है।

1.6 माध्यमिक स्तर के अध्यापकों के मूल्य-अन्तर्द्वन्द्व के षष्ठ पक्ष (प्रयोजनवाद बनाम आदर्शवाद) तथा समायोजन के मध्य सार्थक संबंध नहीं होता है।

2- माध्यमिक स्तर के महिला तथा पुरुष अध्यापकों के मूल्य-अन्तर्द्वन्द्व स्तर में सार्थक अन्तर नहीं होता है।

2.1 माध्यमिक स्तर के महिला तथा पुरुष अध्यापकों के 'पलायनवादी बनाम साहस' स्तर में सार्थक अन्तर नहीं होता है।

2.2 माध्यमिक स्तर के महिला तथा पुरुष अध्यापकों के 'परनिर्भरता बनाम आत्मनिर्भर' स्तर में सार्थक अन्तर नहीं होता है।

2.3 माध्यमिक स्तर के महिला तथा पुरुष अध्यापकों के 'स्वार्थी बनाम ईमानदारी' स्तर में सार्थक अन्तर नहीं होता है।

2.4 माध्यमिक स्तर के महिला तथा पुरुष अध्यापकों के 'घृणा बनाम प्रेम' स्तर में सार्थक अन्तर नहीं होता है।

2.5 माध्यमिक स्तर के महिला तथा पुरुष अध्यापकों के 'भय बनाम अधिकारों पर बल देना' स्तर में सार्थक अन्तर नहीं होता है।

2.6 माध्यमिक स्तर के महिला तथा पुरुष अध्यापकों के 'प्रयोजनवाद बनाम आदर्शवाद' स्तर में सार्थक अन्तर नहीं होता है।

3- माध्यमिक स्तर के महिला तथा पुरुष अध्यापकों के समायोजन के मध्य सार्थक अन्तर नहीं होता है।

अध्ययन प्रविधि:-

प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक अनुसंधान के अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। इसमें दो चरों का अध्ययन किया गया है-

(1) मूल्य-अन्तर्द्वन्द्व

(2) समायोजन

चयनित न्यादर्श

प्रस्तुत अध्ययन में दक्षिणी दिल्ली के सरकारी विद्यालयों व केन्द्रीय विद्यालयों के माध्यमिक स्तरों के 100 अध्यापक-अध्यापिकाओं का चयन द्विस्तरीय यादृच्छिक विधि से किया गया। जिसमें महिला अध्यापिकायें 60 तथा पुरूष अध्यापक 40 है।

शोध उपकरण

प्रस्तुत अध्ययन में निम्न उपकरणों का प्रयोग किया गया है:-

1. मूल्य अन्तर्द्वन्द्व स्तर मापन हेतु डा. राजीव लोचन भारद्वाज द्वारा निर्मित **Value Conflict Scale** का प्रयोग किया गया है।

2. समायोजन स्तर मापन हेतु डा.एस.के.मंगल द्वारा निर्मित **Mangal Teacher Adjustment Inventory** का प्रयोग किया गया है।

प्रदत्तों के विश्लेषण एवं व्याख्या:-

माध्यमिक स्तर के अध्यापकों के मूल्य अन्तर्द्वन्द्व तथा समायोजन के मध्य संबंध का विश्लेषण करने के लिये काई वर्ग (x^2) की गणना की गई है। इसके लिए समायोजन के आधार पर अध्यापकों को पॉच श्रेणियों में (मैनुअल में दिये गये वर्गीकरण के आधार पर) वर्गीकृत किया गया है। मूल्य अन्तर्द्वन्द्व में भी दो पक्षों का वर्गीकरण मैनुअल में दी गई sten value के आधार पर किया गया है। प्राप्त काई वर्ग (x^2) मूल्य तालिका संख्या I में प्रस्तुत किये गये हैं।

तालिका संख्या I

मूल्य अन्तर्द्वन्द्व (विभिन्न पक्षों) तथा समायोजन के मध्य संबंध

(x^2 मूल्य)

क्र.सं	चरमूल्य अन्तर्द्वन्द्व	समायोजन
1	पलायनवाद बनाम साहस	2.39
2	परनिर्भरता बनाम आत्मनिर्भर	2.75
3	स्वार्थी बनाम ईमानदारी	25.21**
4	घृणा बनाम प्रेम	21.82**

5	भय बनाम अधिकारों पर बल देना	9.88*
6	प्रयोजनवाद बनाम आदर्शवाद	8.28

*.05 स्तर पर सार्थक

.05 स्तर पर सार्थकता मूल्य 9.49

**.01 स्तर पर सार्थक

.01 स्तर पर सार्थकता मूल्य 13.28

तालिका संख्या I के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मूल्य अन्तर्द्वन्द्व के प्रथम,द्वितीय तथा षष्ठ पक्ष तथा समायोजन के मध्य संबंध नही पाया गया। जबकि अध्यापको के मूल्य अन्तर्द्वन्द्व के तीनों पक्षों यथा-स्वार्थी बनाम ईमानदारी (x^2=25.21),घृणा बनाम प्रेम (x^2=21.82) तथा भय बनाम अधिकारों पर बल देना (x^2=9.88) तथा समायोजन के मध्य सार्थक संबंध पाया गया। अर्थात् जो अध्यापक ईमानदारी एवं सत्यता पर बल देते हैं तंथा स्वार्थ सिद्धि में नहीं लगे रहतें हैं उनका समायोजन अच्छा होता है। उसी प्रकार मूल्य अन्तर्द्वन्द्व की स्थिति में जिन अध्यापकों ने घृणा के स्थान पर प्रेम को महत्त्व दिया उनका समायोजन अच्छा पाया गया तथा अच्छा समायोजन होने के कारण ही वे अपने व्यवहार को ईर्ष्या व घृणा से बचा सके । भयभीत व्यक्ति का समायोजन भी अच्छा नहीं हो पाता है जबकि अपने अधिकारों पर बल देने वाला व्यक्ति अपने को उचित प्रकार से समायोजित कर लेता हैं।

द्वितीय स्तर पर महिला तथा पुरूष अध्यापकों के मूल्य अन्तर्द्वन्द्व स्तर एवं समायोजन स्तर की तुलना करने के लिये क्रान्तिक अनुपात (**CR**) की गणना की गई है। तालिका संख्या II महिला तथा पुरूष अध्यापकों के मूल्य अन्तर्द्वन्द्व स्तर एवं समायोजन स्तर के मध्यमान, प्रामाणिक विचलन तथा क्रान्तिक अनुपात को प्रदर्शित करती है।

तालिका संख्या II

महिला तथा पुरूष अध्यापकों के मूल्य अन्तर्द्वन्द्व स्तर (विभिन्न पक्षों) तथा समायोजन का मध्यमान, प्रमाणिक विचलन तथा क्रान्तिक अनुपात

क्र सं	चर	तुलनात्मक समूह	संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	क्रान्तिक अनुपात
1	मूल्य अन्तर्द्वन्द्व	महिला अध्यापक	60	92.16	8.57	68
		पुरुष अध्यापक	40	93.12	4.73	
2	पलायनवाद बनाम	महिला अध्यापक	60	19.86	1.83	2.10*
	साहस	पुरुष अध्यापक	40	13.85	2.11	
3	परनिर्भरता बनाम	महिला अध्यापक	60	14.50	2.80	.37
	आत्मनिर्भर	पुरुष अध्यापक	40	14.80	4.6	
4	स्वार्थी बनाम	महिला अध्यापक	60	16.40	2.08	.73
	ईमानदारी	पुरुष अध्यापक	40	16.70	2.03	
5	घृणा बनाम प्रेम	महिला अध्यापक	60	16.35	1.50	.80
		पुरुष अध्यापक	40	16.60	1.41	
6	भय बनाम अधिकारों	महिला अध्यापक	60	14.30	2.68	.20
	पर बल देना	पुरुष अध्यापक	40	3.12	.20	
7	प्रयोजनवाद बनाम	महिला अध्यापक	60	15.65	2.68	1.98*
	आदर्शवाद	पुरुष अध्यापक	40	16.50	2.36	
8	समायोजन	महिला अध्यापक	6040	53.91	8.17	.08
		पुरुष अध्यापक	40	.08	53.75	9.92

*.05 स्तर पर सार्थक

.05 स्तर पर सार्थकता मूल्य 1.96

तालिका संख्या II के परिणामों से स्पष्ट होता है कि महिला तथा पुरूष अध्यापकों के मूल्य अन्तर्द्वन्द्व स्तर के केवल दो पक्षों यथा पलायनवाद बनाम साहस (CR=2.10) तथा प्रयोजनवाद बनाम आदर्शवाद (CR=1.98) पर सार्थक अन्तर पाया गया । महिला अध्यापिकाये विषमताओं में अधिक साहस पूर्ण निर्णय लेती है। उनमें सहनशीलता,धैर्य आदि गुणों की अधिकता होती है। अन्तर्द्वन्द्व की स्थिति में धैर्य बनाये रखती है तथा साहस पूर्ण निर्णय लेती है। पलायनवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाती है।

प्रयोजनवाद बनाम आदर्शवाद पक्ष में पाया गया कि पुरूष सैद्धान्तिक पक्ष को विशेष महत्त्व देतें हैं जबकि महिलायें व्यावहारिक पक्ष को अधिक महत्व देती है। महिला तथा पुरूष अध्यापकों के समायोजन स्तर में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया अर्थात् दोनों ही समायोजन को महत्त्व देते हैं तथा उचित विधियों को अपनाते हैं जिससे घर,विद्यालय तथा समाज में उचित प्रकार से समायोजित हो सकें।

प्रस्तुत शोध के परिणाम अध्यापकों में मूल्य अन्तर्द्वन्द्व के समय उचित प्रकार से निर्णय लेने की प्रक्रिया पर बल देते हैं तथा समायोजन को निरन्तर बनाये रखने के लिये प्रोत्साहित करते हैं। जिससे विद्यालय में उनके कार्यो में बाधा न पहुँचे तथा वे स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें।

सन्दर्भग्रन्थ सूची

- गुप्ता, नत्थूलाल : मूल्यपरक शिक्षा और समाज, नमन प्रकाशन, नई दिल्ली, 2000
- गुप्ता, डॉ. नत्थूलाल : मानव मूल्य संस्कृति और साहित्य, मोहित पब्लिकेशन, दरियागंज, नई दिल्ली जयश्री : मूल्य, पर्यावरण और मानव अधिकार, शिक्षा पब्लिकेशन्स, शकरपुर, दिल्ली
- गुप्ता, एस. पी. : आधुनिक मापन एवं मूल्यांकन, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, 2008
- डागर, बी. एस. : शिक्षा तथा मानव मूल्य, हरियाणा साहित्य अकादमी, चण्डीगढ़, 1992
- मंगल, एस. के. : शिक्षा मनोविज्ञान, प्रकाश ब्रदर्स, लुधियाना, 1984
- माथुर, एस. एस. : शिक्षा मनोविज्ञान, विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा, 1997
- वर्मा, प्रीति एवं श्रीवास्तव डी. एन. : आधुनिक सामान्य मनोविज्ञान, विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा, 1980
- स्टीफन्स, जे. एम. : शिक्षा मनोविज्ञान, हरियाणा ग्रन्थ अकादमी, प्रथम हिन्दी संस्करण, 1972
- Best J. W. : Research in Education, Prentice Hall INC., 1992
- BUCH, M. B. : First Survey, Second Survey, Third Survey, Fourth Survey, Fifth Survey in Education
- NCERT : Journal of Value Education, Vol. 2, No. 1, Publication Division, Jan. 2002
- Swami Priyakant : A Study of Teacher Adjustment, Ph. D. Education, 1989

माध्यन्दिनीय शिक्षा-प्रातिशाख्यों में वर्णमाला

डॉ. दिव्या त्रिपाठी

यह निर्विवाद है कि आाज विश्व में उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत-भाषा प्राचीनतम है और यह भी सत्य है कि इसके शब्द, उच्चारण-दोष से भ्रष्ट होते हुए पालि, प्राकृत, अपभ्रंश आदि विविध भाषाओं के जनक बने। अतः उच्चारण आदि दोषों से इस भाषा के स्वरूप की रक्षा के लिए पूर्व आचार्यों ने शिक्षा-प्रातिशाख्य आदि अनेक शास्त्रों की रचना की। फलस्वरूप सहस्त्रों वर्ष पूर्व से वर्णों का उच्चारण यथावत् रहा।

षड्-वेदाङ्गों के अन्तर्गत सर्वप्रथम पठित 'शिक्षा' ग्रन्थ अनेक हैं क्योंकि अनेकानेक शाखाओं से युक्त वेदों के उच्चारण प्रकार में वैविध्य रहा। वेदाङ्गों के उपरान्त प्रातिशाख्यों की रचना हुई। शिक्षा, छन्द, व्याकरण का प्रतिपादन करने पर भी अधिकांशतः शिक्षा-विषयक प्रतिपादन रहने के कारण वेदाङ्ग के अन्तर्गत न होने पर भी कुछ विद्वान प्रातिशाख्यों की शिक्षा-वेदाङ्ग में अन्तर्भाव मानते हैं।

तैत्तिरीयोपनिषद् में शिक्षा-वल्ली के अन्तर्गत शिक्षा के स्वरूप का वर्णन करते हुए वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम के साथ सन्तान (सन्धि) को भी समाहित किया गया है।[1] परन्तु शिक्षा ग्रन्थों में सन्धि से युक्त प्रयोग उद्धृत हैं, सन्धि के नियमों को विस्तार से वर्णित नहीं किया गया है। इसके विपरीत प्रातिशाख्यों में सन्धि का विपुल विस्तार उपलब्ध होता है। यहाँ केवल वैदिक उच्चारण विधि ही नहीं अपितु वर्ण समाम्नाय, वर्ण-विभाग, सन्धिविच्छेद, स्वर-विचार आदि विषय प्रतिपादित हैं जिनके कारण वेद मन्त्रों की शुद्ध उच्चारण-पद्धति व छन्द सुरक्षित रहे हैं तथा वैदिक संहिताओं का संहितापाठ, पदपाठ, क्रमपाठ, जटापाठ आदि नियम-बद्ध रूप से प्राप्त हैं।

यहाँ केवल वर्णमाला की चर्चा करना अभीष्ट है। तै. उप. के शिक्षा के स्वरूप का निरूपण करते समय सायणाचार्य ने अकारादि को वर्ण कहा है।[2] यहाँ आदि से स्वर-व्यञ्जन समुदाय ग्रहण होता है। तैत्तिरीय प्रातिशख्य के वैदिकाभरण भाष्य में वर्ण्यन्ते व्यक्तीक्रियन्ते ध्वन्यन्त इति वा वर्णा अकारादयः- से भी स्वर-व्यञ्जनात्मक शब्दराशि को वर्ण शब्द से कहा गया है। पूर्व आचार्यों ने वर्ण का स्वरूप बताते हुए कहा है कि जिस वर्ण की जिन-जिन स्थान-प्रयत्न आदि से निष्पत्ति कही है उन-उन स्थान-प्रयत्नों से निष्पन्न ध्वनि उस वर्ण का स्वरूप है। वर्ण की संख्या

---

1. तैत्तिरीयोपनिषद् शिक्षा वल्ली-अथ शिक्षां व्याख्यास्यायः। वर्णः स्वरमात्रा बलं साम सन्तान इत्युक्त शिक्षाध्यायः।
2. वर्णो अकारादिः।

के विषय में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। यहाँ माध्यन्दिनीय संहिता से सम्बन्धित याज्ञवल्क्य प्रातिशाख्य, वाजसनेयिप्रातिशाख्य, तैत्तिरीय प्रातिशाख्य, शुक्ल यजुर्वेद प्रातिशाख्य, वर्णरत्न प्रदीपिका, षोडशश्लोकी आदि ग्रन्थों के साथ पाणिनि तथा मैक्डोनल द्वारा प्रतिपादित वर्ण-संख्या पर दृष्टिपात् किया जा रहा है।

माध्यन्दिनीय संहिता का प्रसिद्ध व प्रमुख शिक्षा-ग्रन्थ याज्ञवल्क्य-शिक्षा में प्राप्त वर्ण-समुदाय को प्रथमतः चार भागों में विभक्त किया गया है-स्वर, स्पर्श, अन्तस्थ तथा ऊष्म।

स्वर- स्वर की व्युत्पत्ति के विषय में सभी आचार्य लगभग सहमत हैं। याज्ञवल्क्य शिक्षा के अनुसार इनकी सहायता से व्यञ्जन का उच्चारण होता है तथा ये किसी वर्ण की अपेक्षा न रखते हुए स्वयं उच्चरित होते हैं। अतः स्वर कहे जाते हैं।[1] तैत्तिरीय प्रातिशाख्य के वैदिक आभरण भाष्य का भी यही आशय है कि स्वर स्वयं प्रकाशक हैं-स्वयं राजन्ते नान्येन व्यञ्जन्ते इति स्वराः।[2] पतञ्जलि ने भी स्वरों को स्वयं प्रकाशक तथा व्यञ्जन को उनकी सहायता से उच्चरित होने वाला कहा है- स्वयं राजन्ते इति स्वराः अन्वग्भवति व्यञ्जनमिति।[3] इसी तथ्य को याज्ञवल्क्य एक उपमा से स्पष्ट करते हैं कि जैसे कोई शक्तिशाली राजा अपने बल से दुर्बल राष्ट्र को स्वाधीन कर लेता है वैसे स्वर दुर्बल व्यञ्जन को अधीन करता है-दुर्बलस्य यथा राष्ट्रं हरते बलवान् नृपः। दुर्बलं व्यञ्जनं तद्वद्धरते बलवान् स्वरः।[4]

स्वरों की यह विशेषता है कि वे उच्चारण में व्यञ्जन की अपेक्षा सरल तथा स्वतन्त्र हैं। अकारादि को स्वर कहा है।[5]

याज्ञवल्क्य शिक्षा में अकारादि के ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत होने से स्वरों की 23 संख्या बताई है यथा अ आ आ3। इ ई ई ३। उ ऊ ऊ ३। ऋ ॠ ॠ ३। ऌ ऌ ऌ३। ए ए३। ऐ ऐ३ । ओ ओ३। औ औ३।

वाजसनेयि प्रातिशाख्य में ऌ का दीर्घ रूप न मानते हुए 22 स्वर प्रतिपादित हैं।[6]

तैत्तिरीय प्रातिशाख्य के अनुसार अकारादि सोलह वर्ण स्वर संज्ञक हैं- षोडशादितः स्वराः।[7] किन्तु वहाँ स्वर गिनाये नहीं गये फिर भी पदक्रमसदन भाष्य के अनुसार यहाँ ॠ, ऌ,

---

1. स्वर्यते शब्द्यते व्यञ्जनमेभिः स्वेन राजन्त इति वा। (या.शि. शिक्षावल्ली पृ. 76)
2. तै. प्रा. वै.आ. 1.5
3. पा. 1.2.29 सूत्र पर महाभाष्य में
4. या. शि. पृ. 95
5. अकारादि स्वराः। ता.ब्रा. 24.11.9
6. वाजसने प्रातिशाख्य के वर्णसनाम्नाय प्रकरण में 8.2-6
7. तै. प्रा. 1.5

ए, ऐ, ओ, औ के प्लुत को नहीं कहा है और ऋ लृ के सवर्णी होने के कारण स्वरों की संख्या 16 बन जाती है।

पाणिनीय शिक्षा में 21 स्वर स्वीकृत हैं।[1] अ इ उ ऋ के ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत भेद से 12 स्वर, लृकार केवल ह्रस्व, ए ओ ऐ औ के दीर्घ, प्लुत भेद से 8 स्वर मिलकर कुल 21 वर्ण हो गये।

वर्णरत्न प्रदीपिका शिक्षा में भी पाणिनि की तरह 21 स्वर परिगणित हैं–

ऋपर्यन्ताः स्वरास्त्रेधा लृकारो ह्रस्व एव च।
सन्ध्यक्षराण्यह्रस्वानि ते चैवमेकविंशति।।[22]

षोडशश्लोकी शिक्षा में भी पाणिनि की तरह स्वरों की गणना की है लेकिन लृ का दीर्घ भेद भी स्वीकार करते हुए यहाँ कुल 22 स्वर कहे, पाणिनि आदि की तरह 21 नहीं।[3]

मैक्डानल ने स्वरों की 13 संख्या परिगणित की है–

साधारण स्वर– 9 (अ आ इ ई उ ऊ ऋ, ॠ, लृ)

सन्ध्यक्षर स्वर– 4 (ए ओ ऐ औ)

इन्होंने अकारादि का प्लुत भेद नहीं स्वीकार किया है।

स्वराष्टक शिक्षा में स्वरों का केवल निर्देश है जो संख्या में आठ हैं यद्यपि गणना में नौ हैं।[4] वस्तुतः 'ऋलृवर्णयोः सावर्ण्यं वाच्यमिति'–पाणिनि के इस अभिप्राय से सहमत हो ऋ लृ को एक मानते हुए ही स्वरों को 8 माना है।

इस तरह शिक्षा- प्रातिशाख्य ग्रन्थों में स्वरों के विषय में 8, 16, 21, 22, 23 संख्या प्रतिपादित है।

II. स्पर्श– सभी आचार्यों के अनुसार स्पर्श ककार से मकार तक 25 हैं। याज्ञवल्क्य शिक्षा में जहाँ 'ककरादयो मकारावसानाः स्पर्शाः'[5] कहा गया है वहाँ वाजसनेयी प्रातिशाख्य में 'किति खिति इत्यारभ्य भिति मिति यावत् स्पर्शाः'[6] प्राप्त है। पाणिनि ने स्पर्शों की 25 संख्या[7] का उल्लेख

1. पा. शि. 4
2. व.र.प्र. 12
3. षो. शि. 2
4. अ इ उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ इत्याष्टौ स्वराः
5. या. शि. वर्णप्रकरण 193
6. वा.प्रा. 8.13
7. स्वरा विंशतिरेकश्च स्पर्शानां पञ्चविंशतिः। पा.शि. 4

किया है। वर्णरत्न प्रदीपिका शिक्षा में स्पष्टतः ककार से मकार तक 25 स्पर्श कहे हैं।[1] मैक्डानल ने ळ, ळह इन दो को मूर्धन्य वर्ग में डाल 27 स्पर्श माने हैं।

III. अन्तस्थ– सभी आचार्यों ने अन्तस्थ की संख्या 4 मानी है–चतस्त्रोऽन्तस्थास्ततः (ऋ.प्रा. 1.9[6] यिति रित लिति वित्यन्तस्था:' कहकर वाजसेनय प्रातिशाख्य में य र ल व को अन्तस्थ रूप में ग्रहण किया है। तै.प्रा. में परश्चतस्त्रोऽन्तस्थाः (1.8), वर्णरत्नप्रदीपिका शिक्षा में 'चतस्त्रो यादयोऽन्तस्थाः (13) द्वारा यकार आदि चार ही अन्तस्थ माने हैं।

IV. ऊष्म– ऊष्मों की संख्या में वैषम्य प्राप्त होता है। वा.प्र. में 'श, ष, स, ह' चार ऊष्म स्वीकार किये गये हैं।[2] तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में 6 ऊष्मों की गणना की है– श ष स ह ᳵ क . .. प।[3] यहाँ जिह्वामूलीय और उपध्यमानीय को भी ऊष्म में रखा है। 'उष्माणः शषसाः सहा:,[4] से स्पष्टतः वर्णरत्न प्रदीपिका शिक्षा में 4 ही ऊष्म कहे हैं। मैक्डानल ३ (श ष स) को ऊष्म मानते हैं और हकार की गणना महाप्राण में करते हैं।

इस प्रकार याज्ञवल्क्य-शिक्षाग्रन्थ में 23 स्वर तथा 33 (25 स्पर्श+4 अन्तस्थ+4 ऊष्म) व्यञ्जन बताकर 56 वर्ण माने हैं फिर भी विवृत्तिकार ने अप्रतिषिद्धं परमतमनुमतं भवतीति न्याय से अनुस्वार आदि को सम्मिलित कर 65 वर्ण कहे हैं। शुक्लयजुर्वेद प्रातिशाख्य में कात्यायन ने 65 वर्ण ही स्वीकार किये हैं–

त्रयोविंशतिरुच्यन्ते स्वराः शब्दार्थचिन्तकैः।
द्विचत्वारिंशद् व्यञ्जनान्येतावान्वर्णसंग्रहः॥[5]

किन्तु माध्यन्दिन शाखा में कुछ वर्णों का निषेध भी किया है जिसका निर्देश याज्ञवल्क्य-शिक्षा में वर्ण संख्या के परिगणन अवसर पर नहीं प्राप्त है यथा 'तस्मिन् ळह जिह्वामूलोपध्मानीय नासिक्या न सन्ति माध्यन्दिनानाम् लृकारो दीर्घः प्लुतश्चोक्त वर्जम् इति (शु. य. प्रा. 8.39)। परन्तु या. प्रातिशाख्य में निषिद्ध वर्णों का परिगणन कर 65 वर्ण कहे हैं।

तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में 25 स्पर्श, 4 अन्तस्थ, 6 ऊष्म के साथ विसर्ग, अनुस्वार, ळ तथा 5 नासिक्य स्वीकार करते हुए 43 व्यञ्जन गिनाये हैं। इनके साथ 16 स्वर मिलाकर कुल 59 वर्ण हो गये।

---

1. ककारादिमकारपर्यन्ताः स्पर्शाः स्युः पञ्चविंशतिः। व.र.प्र. 13
2. शिति षिति सिति हिति। वा.प्रा. 8.16
3. परे षडुष्माणः। तै. प्रा. 1.9
4. व.र.प्र. 13
5. शु.य.प्रा. 8.38

पाणिनीय शिक्षा में 63 या 64 वर्ण का विकल्प दिया है–

त्रिषष्ठिश्चतुष्षष्ठिर्वा वर्णाः शम्भुमते मताः।
प्राकृते संस्कृते वापि स्वयं प्रोक्ता स्वयम्भुवा।।[1]

जिसमें 21 स्वर, 25 स्पर्श, 4 अन्तस्थ, 4 ऊष्म और 8 अयोगवाह स्वीकृत किये गये हैं–

स्वरा विंशतिरेकश्च स्पर्शानां पञ्चविंशतिः।
यादयश्च स्मृता ह्यष्टौ चत्वारश्च यमाः स्मृता।[2]

भाष्यकार पतञ्जलि ने अयोगवाह के अन्तर्गत अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय तथा कुं खुं गुं घुं– ये चार यम गिनाये हैं।

इन 62 वर्णों में एक दुस्पृष्ट संज्ञक वर्ण 'ळ' मानने पर 63 तथा लृ का प्लुत स्वीकार करने पर कुल 64 वर्ण बन जाते हैं।

वर्णरत्न प्रदीपिका शिक्षा में 21 स्वर तथा 42 व्यञ्जन मिलाकर कुल 63 वर्ण माने हैं।[3] पाणिनि की तरह परिगणन करते हुए यहाँ लृ का प्लुत स्वीकार नहीं किया गया है,[4] जिसे पाणिनि ने विकल्प में रखा है।

षोडशश्लोकी शिक्षा में वर्ण संख्या तो 63 बताई है किन्तु स्वर 22 (लृ का दीर्घ स्वीकार किया है), व्यञ्जन 33, यम 4, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय मिलाकर संख्या पूरी हुई है।[5] यहाँ दुस्पृष्ट को नहीं गिना गया है।

याज्ञवल्क्य शिक्षा में भी दुःस्पृष्ट 'ळ' वर्ण पठित नहीं है। दुःस्पृष्ट वर्ण प्रायः ऋग्वेद में उच्चारित होने से ऋग्वेद से सम्बन्धित शिक्षा-ग्रन्थों में इसकी गणना है।

मैक्डानल 13 स्वरों के साथ 39 व्यञ्जनों को ग्रहण करते हुए कुल 52 वर्ण मानते हैं। 13 स्वर, 27 स्पर्श (5 कण्ठ्य, 5 तालव्य, 7 मूर्धन्य, 5 दन्त्य, 5 ओष्ठ्य), 4 अन्तस्थ, 3 ऊष्म, 1 महाप्राण हळार, 3 अघोष ऊष्म (विसर्ग, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय), 1 (शुद्ध नासिका ध्वनि) अनुस्वार से मिलकर 52 संख्या बनती है।

ऋग्वेदीय शिक्षा ग्रन्थों में दुस्पृष्ट एक है और उसकी गणना मूर्धन्य वर्ग में नहीं है किन्तु मैक्डानल ने दो (ळ, ळह) का मूर्धन्य वर्ग में गणना की है और यहाँ दुस्पृष्ट नाम भी नहीं है।

1. पा.शि. 3
2. पा.शि. 4
3. एकविशातिरुच्यते स्वराः शब्दार्थमिचन्तकैः द्विगुणानि व्यञ्जनानि ह्येतावान् वर्ण संग्रहः। व.र.प्र. 11
4. व.र.प्र. 12-15
5. त्रयस्त्रिंशद्धसावर्णाः स्वराः द्वाविंशतिर्यमाः चत्वारश्च विसर्गोऽनुस्वार ... क ... पस्त्रिषष्टिकाः। षो. 2

माध्यन्दिनीय शिक्षा-प्रातिशाख्यों में वर्णमाला

	याज्ञवल्क्य शिक्षा प्रातिशाख्य	वाजसनेयी प्रा.	तैत्तिरीय प्रातिशाख्य	शुक्लयजुर्वेद प्रातिशाख्य	पाणिनि-शिक्षा	वर्णरत्न प्रदीपिका	षोडश-श्लोकी	मैक्डानल
स्वर	23	22	16	23	21/22(लृ३)	21	22	13
स्पर्श	25	25	25	25	25	25	27	
अन्तस्थ	4	4	4	4	4	4	4	4
ऊष्म	4(56)	4	6	4	4	4	4	3
अनुस्वार	1	1	1	1	1	1	1	1
विसर्ग	1	1	1	1	1	1	1	1
जिह्वामूलीय	1		(उष्म में परिगणित)	1	1	1	1	1
उपध्मानीय	1		(ऊष्म में परिगणित)	1	1	1	1	1
दुस्पृष्ठ(क)	1		1	1	1	1	–	हकार (महाप्राण)
यम	4		नासिक्य) 5	4	4	4	4	–
कुल	56/65	65	59	65	63/64	63	63	52

इस प्रकार माध्यन्दिनीय संहिता से सम्बनिधत विभिन्न शिक्षा-प्रातिशाख्य ग्रन्थों में प्रतिपादित वर्ण-संख्या में विषमता दृष्टिगत होती है। सर्वाधिक वर्ण याज्ञवल्क्य-शिक्षा में प्राप्त होते हैं। अन्य शिक्षा-प्रातिशाख्य-ग्रन्थों में कहीं स्वरों के प्लुत के अभाव में या लृ के दीर्घ के अभाव में या ऋ लृ को एक मानते हुए या कहीं यम (कुं खुं गुं घुं) के अभाव में या कहीं दुस्पृष्ट (ळ) को अस्वीकार करते हुए कम या अधिक वर्ण प्रतिपादित हैं। वस्तुतः संहिताओं की शाखाओं का आविर्भाव उच्चारण, पाठ आदि के भेद के कारण हुआ। फलतः उन-उन शाखाओं के अपने-अपने शिक्षा व प्रातिशाख्य ग्रन्थ हुए जिनमें अपने शाखा विशेष उच्चारण ढंग के अनुसार वर्णों का प्रतिपादन हुआ। वैसे याज्ञवल्क्य प्रातिशाख्य में तो माध्यनन्दिनी शाखा में निषिद्ध वर्णों का निर्देश भी किया गया है क्योंकि अन्य शाखाओं में उन विशेष वर्णों की उपयोगिता सिद्ध थी। इस तरह वर्णों की संख्या में दृष्टिगत वैविध्य स्वाभाविक है।

लेखकसूची

1. **प्रो. हरेरामत्रिपाठी**, आचार्यः सर्वदर्शनविभागे, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, नवदेहली-१६
2. **डॉ. संगीता खन्ना**, सर्वदर्शनविभागाध्यक्षा, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, नवदेहली-16
3. **डॉ. सुधांशुभूषणपण्डा**, सहायकाचार्यः धर्मशास्त्रविभागे, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, नवदेहली-16
4. **डॉ. चि. पालय्यः**, सहायकाचार्यः, संस्कृतविभागे, पाण्डिचेरीविश्वविद्यालयः, पाण्डिचेरी-605014
5. **डॉ. सुमनकुमारझा**, सहायकाचार्यः साहित्यविभागे, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, नवदेहली-16
6. **प्रो. रमेश कुमार पाण्डेय**, शोध-प्रकाशनविभागाध्यक्ष, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली-16
7. **डॉ. धनञ्जयमणि त्रिपाठी**, सहायक प्रोफेसर, कला संकाय, मोदी प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (मान्य वि.वि.) लक्ष्मणगढ़ सीकर, राजस्थान - 332311
8. **डॉ. सुभाष चन्द्र मिश्र**, सहायक आचार्य- ज्योतिष विभाग, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, के.जी.सौमय्या परिसर, मुम्बई
9. **श्री योगेन्द्र शर्मा**, शोधच्छात्र- वास्तुशास्त्रविभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली-16
10. **डॉ. ज्ञानधर पाठक**, शोधसहायक, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली-16
11. **डॉ. चेनाराम चौधरी**, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मानसिंह जी का खेड़ा पोस्ट-दातबाध, आसीद भीलवाड़ा, राजस्थान
12. **डॉ. जगत् बहादुर शर्मा**, सहायकाचार्य, संस्कृतविभाग, मोतीलालनेहरु कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
13. **डॉ. रचना वर्मा मोहन**, उपाचार्या- शिक्षाशास्त्र विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली-16

    श्री नवल ठाकुर, शोधच्छात्र शिक्षाशास्त्रविभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली-16
14. **डॉ. दिव्या त्रिपाठी**, संस्कृतविभागाध्यक्षा, डी.ए.वी. कालेज फरीदाबाद, हरियाण